

الكوكب
الإنساني

أحمد هجيت

اهداءات ٢٠٠٢

أ/حسين كامل السيد بك فقهى

الاسكندرية

الله

الانسان

الكلمة

أحمد محمد

المركز العربي للنشر والتوزيع

اسكندرية - ٤ ش سعد زغلول - ت : ٨١٠٨٢٨

القاهرة - ٤٣ ب ش رمسيس - ت : ٧٤٣٦١١

إهداء

بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنبياء الله
وشهداءه .. يحتل أبي مكانته في قلبي ..

ليست الأبوة هي وحدها السر في إعزائي له .. ثمة
سبب آخر ..

يقول الصوفية في الحب « أن تهب كلك لمن أحببت ،
فلا يتبقى لك منك شيء » .

ولقد عاش أبي حياته مدرسا يهب نفسه لتلاميذه
وأسرته ووطنه .. حتى لم يعد باقيا لنفسه شيء من نفسه ..

إلى أبي

محمد بهجت

أهدى هذا الكتاب .. اعترافا بالفضل وحبا .

أحمد بهجت

مقدمة

ليس لى من فضل فى هذا الكتاب غير اختيار مادته من كتب المحققين والصوفية ، ربما كنت أقول رأيا هنا أو هناك ، وربما قمت بتبسيط معنى أو فهمه بشكل خاص ، وربما كان عقلى يفرض على اختيار أشياء ونبذ أشياء ، ويقوم بغريلة ما أقرأ ، غير أن الأصل فى الكتاب أنه مختارات مما قرأت فى التصوف .

المشكلة أن التصوف ليس ثقافة توسع آفاق العقل ، إنما هو تجربة روحية تتصل أشد الاتصال بالسلوك ، التصوف تذوق خاص ومشاهدة بعينى قوادك أنت ، لا يغنى عنك أن يرى لك إنسان آخر أو يتذوق لك .

نقول هذه الكلمة اعترافا بالحق ، وكى لا يظن أحد من قراء الكتاب أن كاتب هذه السطور يدعى لنفسه فضل خوض تجارب الصوفية ، ولكى لا يظن القارئ نفسه أنه قد خاض تجاربهم لأنه قرأ فى التصوف .

بعد هذه الكلمة .. نريد أن ننبه القارئ إلى
صعوبة الكتاب ..

الكتاب بلغته وأسلوبه ومعانيه يحتاج إلى جهد
عقلي ومعاناة .. إنه يتحدث عن الصوفية قليلا ،
ويستشهد بأقوالهم معظم الوقت .. وكان المفروض أن
يحدث العكس ، غير أنني اخترت المغامرة لسبب
هام .

إن للصوفية كلمات صعبة ، غير أنها إذا
عولجت بالقراءة والإحساس والتذوق وطبعها المرء
في قلبه .. فإنها قادرة على تغيير الإنسان .. بينما
الكتابة عن التصوف دون استشهاد بكلمات الصوفية ،
أمر يدخل في نطاق الثقافة الصوفية التي لا تغير من
سلوك الإنسان . ونحب أن نطمئن القارئ إلى أن
فهمنا للتصوف هو الفهم القديم السني الذي يرفض
اعتبار شطحاتهم جزءا من الدين .. وإنما يلحقها
بالفن .. أما ما اتفق مع كتاب الله وسنة رسوله فذلك
هو وحده المقبول عندنا .

ولعل هذا هو السر في إعجابنا الخاص بالغزالي

والجنيد والشاذلي وكل أئمة التصوف السني القديم ..
والأصل أن التصوف هو الابن الشرعي
للزهد .

ولم يكن الزهد في العصر الإسلامي المبكر
حركة من الحركات الدينية ، ولا مذهباً من المذاهب ،
ولا نظاماً جماعياً ، بل كان نزعة فردية رائدها الدين
وحده ، نزعة استمدت وجودها من القرآن الكريم
وسنة رسوله .

والحقيقة ، إن المسلمين في هذا العصر الأول ،
كانوا منصرفين إلى الجهاد في سبيل الله ونشر
دعوته ، أكثر من انصرافهم إلى إحياء الزهد
والاعتكاف ، وكان الجهاد وبذل النفس في سبيل الله ،
هو أكبر شرف يناله المسلم .

روى عن النبي قوله : « لكل نبي رهبانية
ورهبانية هذه الأمة الجهاد » . وقال عليه الصلاة
والسلام « مرابطون إلى يوم القيامة » .

والظاهر من سير بعض كبار المجاهدين في
الإسلام ، أن الجهاد كان ينظر إليه بنفس النظرة التي

نظر بها فيما بعد إلى الزهد ، ولعل هذا يفسر لنا كيف استبدل المسلمون بالجهاد في سبيل الله هذا العكوف في صوامع .

ومع تقدم الدولة الإسلامية في السن ، سرعان ما تحول هذا الزهد إلى زهد عميق منظم ومعقد ، وأصبحت له حياة ومراسيم وقواعد وشروط ومريدون وشيوخ ، وبذلك أصبح الزهد حركة دينية واتجاها خاصا في الحياة ، كما أصبح ظاهرة جماعية منظمة داخل صوامع أشبه ما تكون بصوامع الرهبان المسيحيين .

تحول الزهد إلى تصوف ، استغرق ذلك التحول زمنا ، وتعاونت على ذلك كثير من المؤثرات ، وبعد أن كان مصدر الزهد الوحيد هو القرآن والسنة صارت مصادر التصوف عديدة ، صار هناك علم الكلام والأفلاطونية الحديثة والتصوف الهندي والمسيحية .

ولهذا السبب يقول ابن الجوزي : « التصوف مذهب معروف يزيد على الزهد ، ويدل على الفرق بينهما أن الزهد لم ينمه أحد ، ولكنهم نموا التصوف » .

ولقد قيل كلام كثير عن التصوف .

قيل أن التصوف هو البحر الهائل الذي غرقت فيه سفن الجهاد في سبيل الله ، واستبدل المسلمون بالموت في الصحارى المحرقة لنشر الإسلام ، متعة الفناء في الله تحت الظلال الوارفة في الحقائق .

وقيل أن التصوف هو هذا الركام الهائل من التصورات والسبحات والشطحات والأذواق والمشاهدات والتجليات ، والتصوف بذلك ثروة لغوية وأدبية وفنية ولكنه خسارة للإسلام والمسلمين .

قيل هذا الهجوم كما قيل دفاع كثير عن التصوف ، قال معروف الكرخي المتوفى سنة ٢٠٠ هـ : التصوف هو الأخذ بالحقائق واليأس مما في أيدي الخلائق ، وقال بشر ابن الحارث الحافى المتوفى ٢٢٧ : الصوفي من صفا قلبه لله .

وقال ذو النون المصري المتوفى سنة ٢٤٥ :

الصوفي إذا نطق أبان منطقته عن الحقائق ، وإذا سكت نطقت عنه الجوارح بقطع العلائق .. أى أن الصوفي بين حالين إما أن يتكلم أو يلزم الصمت ، فإن تكلم لم يقل إلا حقا ، وإن سكت عن الكلام نطقت جوارحه بما ينبىء عن أنه قطع علاقته بهذا العالم ،

فهو مشغول بالله في الحالتين ، حالة نطقه وحال سكوته .

والحقيقة ليست ضائعة بين خصوم التصوف وأنصاره ، فإن حجة الإسلام الإمام الغزالي قد تكفل ببيان الحق في الأمر ، فقال في الصوفية بعد أن درس كتبهم ووقف على أقوالهم :

« وظهر لى أن أخص خواصهم ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم ، بل بالتذوق والحال ، وتبدل الصفات ، فهم أرباب أحوال لا أصحاب أقوال » .

وهذه الشهادة الصريحة من حجة الإسلام بان التصوف هو في صميمه تجربة روحية ، وأنه شيء مختلف عن العلم وعن الفلسفة ، وإنما هو وليد العمل والمجاهدة النفسية ، هذه الشهادة الصريحة تضع التصوف في مكانه الصحيح ، وتقدمه بحججه الطبيعي وتقول لنا ما نأخذ منه وما ندع .

وجدت نفسى منساقا إلى الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري .. فاخترت منها أجزاء يضمها هذا الكتاب الصغير ، مدركا أن رسالة الإمام القشيري

لعبت دورها العظيم فى مقاومة الأدعياء والدخلاء
والمدلسين والمضلّلين .. يقول د. إبراهيم بسيونى فى
رسالته للدكتوراه عن القشيري :

« نستطيع أن نتصور أى دور تلعبه الرسالة فى
المقاومة ، فهى تعبر عن مرحلة زمنية متأخرة ،
استشرى فيها داء التضليل ، حتى وصل إلى تهديد
أخص خصائص الدين ، أى التوحيد .. ولهذا لا يكاد
يخفى على قارئ الرسالة منذ سطورها الأولى إلى
نهايتها حرص القشيري على تنقية التوحيد الصوفى
من كل دعوى تهدده أو تشط به ، حتى ولو كان التعبير
عن ذلك مغلفاً بغشاء من الصدق الزائف البراق ، فهو
ما يفتأ يميّط اللثام عن هذا كله ، وما يفتأ يوضح أن
أحكام الشريعة وجوهر العقيدة هى عمدة الدخول إلى
الطريقة ، وبدونها ، أو بالتفريط فى شىء منها ،
لا يكون خير ولا محصول ولا وصول » .

اعتمدت إلى جوار كتب القدماء على كتب
الدكتور عبد الحليم محمود والدكتور أبو العلا عفيفى
والدكتور إبراهيم بسيونى والدكتور عبد القادر
محمود ، والدكتور محمد مصطفى حلمى وعديد من

كتب أساتذة الجامعة وعلماء الإسلام .. أسأل الله لهم
جميعا القبول والرضا .

بقى أن يسألنى القارىء عن علاقتى - كرجل
يعمل فى حقل الأدب - بدنيا التصوف .. الجواب أن
علاقتى مزدوجة ..

بوصفى مسلما أرى من واجبى أن أحب كبار
العاشقين للإسلام ، وهؤلاء هم الصوفية ، وبوصفى
كاتباً .. أرى الصوفية أدباء من طراز متفرد لا مثيل
له .. وليس هذا الرأى اكتشافا وصلت إليه .. إن عديدا
من كلماتهم وكتبهم لو لم تكن كتباً فى الدين لكانت كتباً
فى الأدب العميق والحكمة البالغة . والإمام القشيرى
كان كاتباً عبقرى ، وابن الفارض كان شاعراً عظيماً ،
ومعظم الصوفية كانوا أصحاب أقلام ومشاعر
عميقة ..

فى الإنسان

قال تعالى : « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل فى الأرض خليفة » .

بهذه المشيئة المطلقة العليا أراد الله عز وجل أن يسلم الكوكب المسمى بالأرض للمخلوق المنحدر من نسل آدم .

ويزيد الله تبارك وتعالى فى تكريم آدم فى أمر ملائكته بالسجود له .

« وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا » .

ويزيد الحق عز وجل فى تكريمه لآدم وزوجه فىسكنهما الجنة .

« وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة » .

حتى إذا مرت بآدم تجربة العصيان وعرف عدوه الذى رفض السجود له وعرف مسئوليته فى إخراجه من الجنة .. شاعت الإرادة الطليقة العليا أن تسلم الأرض للإنسان .

« ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين » .

أى تكريم للإنسان أن يعلن الله عن استخلافه له فى الملاء الأعلى ، ثم يأمر ملائكته بتحيتته ثم يسكنه الجنة ، ثم يقبل توبته بعد عصيانه ويغفر له ، ثم يهبطه إلى الأرض وقد سخر له ما فى الأرض ، ثم لا يدعه وشأنه ليهتدى بعقله إلى خالقه ، وإنما يرسل إليه بالرسل والكتب والآيات .. أى تكريم للإنسان .

قال تعالى : « ولقد كرّمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا » .

هذا التكريم الإلهى لنا ، كيف نتلقاه ؟ .. فى عصور انهيار الفكر الإسلامى ، كانوا يتلقونه هكذا ، ينظرون فى آيات النشأة الأولى ويتساءلون : كيف كلم الله الملائكة ، أين كان ذلك ؟ وأين هى الجنة التى أسكنها آدم ؟ .

بمعنى أنهم كانوا يتزكون ما تقرره الآيات من حقائق على الأرض ، وما تخلقه من تصورات فى الحياة ويخلقون بعقولهم فى منطقة الغيب ، وهى

منطقة أسدلت عليها الحجب والستائر الكثيفة .. وليس من طبيعة العقل البشرى أن يبحث فيها .

وفي عصور ازدهار الفكر الإسلامى يدعون جانبا منطقة الغيب ، وينظرون فيما توحى به الآيات من قيم وما تقرره من اعتبارات ، وأول اعتبار تقرره أن الإنسان حر ومسئول عن حرите .. أنه حر فى أن يفعل ما يريد ويحمل مسئوليته .. يقع ذلك فى نطاق المشيئة الإلهية . وتحت نور العلم الأزلى .. ولكن علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من تصرفات العبد ، لا يعنى أنه قهره على هذه التصرفات أو دفعه إليها دفعا .. حرية الإنسان إذن مكفولة ولو لم يكن آدم حرا لما استطاع أن يرتكب ما نهاه الله عنه ويأكل من الشجرة .

أول اعتبار تقرره الآيات إذن هو حرية الإنسان واختياره ومسئوليته . الاعتبار الثانى أن باب التوبة مفتوح أمام من يريد .. قال تعالى : « فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم » .. الاعتبار الثالث أن الإنسان بعد هبوطه إلى الأرض صار سيد الأرض - قال تعالى : « هو الذى خلق لكم ما فى الأرض

جميعا » ودوره فيها هو الدور الأول وعليه حين يترك الحياة أن يتركها أفضل مما وجدها عليه عندما ولد ، ولا يكون ذلك ممكنا إلا باتصال الإنسان ببارئء الحياة ومبدعها ، ورجوعه دائما إلى الله واستسلامه له واستمداده منه .

ومعرفة الإنسان لربه وكرامته على ربه هما ضمانه الوحيد في وجود إنسانى كريم ، وهما الوسيلة الوحيدة إلى العزة ، « والله العزة ورسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون » وعندما يعرف الإنسان معنى التعبد لله وحده يعرف معنى العزة .. عزة تتمثل في ألا ينزل جبهته لغيره أو يحنى رأسه لسواه .. بذلك وحده يتحرر الإنسان من عبادة المخلوقات إلى عبادة الخالق ، وينطلق بفكره من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ، ويستبدل بذل سؤال الناس عزة الطلب من رب الناس .

في الكتاب

قال تعالى :

« وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا . ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا . » .

كتاب هذه الأمة المسلمة هو القرآن ، عرفه علماء الأصول - وهو الغنى عن التعريف - بأنه الكتاب المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي المنقول بالتواتر ، المبدوء بسورة الفاتحة ، المختوم بسورة الناس .

وقال الشافعي فيه : « كل ما أنزل الله في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة ، علم من علمه ، وجهل من جهله ، لا يعلم من جهله ، ولا يجهل من علمه . » .

ولقد بدأ تنزيل القرآن في شهر رمضان .. حين اتصل الملائكة بالأعلى بالأرض ، وأذن الله للروح الأمين جبريل بحمل الرسالة الخاتمة وتكليف نبيها ، وعلى امتداد الأيام والشهور ، كان جبريل عليه السلام

يتدارس القرآن الكريم مع النبي . وفي البداية كان الرسول يسارع بالقراءة مع جبريل خشية أن يفوته شيء ، فصرفه الله تعالى عن هذا بقوله : « ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يلقى إليك وحيه وقل رب زمني علما » .

وعد الحق تبارك وتعالى بحفظ ما ينزل على الرسول وتفهمه له فقال عز وجل : « لا تحرك به لسانك لتعجل به ، إن علينا جمعه وقرآنه . فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ، ثم إن علينا بيانه » .

ولقد نزل القرآن منجما مفرقا على مدى ثلاث وعشرين سنة ، منها ثلاث عشرة بمكة وعشر سنوات في المدينة . وفي مكة كانت معظم الآيات عن القواعد الكلية كالإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر ، وفي المدينة استكمل القرآن أحكامه التكليفية ، واستكمل الله تبارك وتعالى تشريعه للأمة الإسلامية ، ولزمتهما الحجة إلى يوم القيامة .. ولم ينتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى حتى كان القرآن مكتوبا حسب ترتيبه الجالي في جريد النخل والسعف الغليظ وقطع الجلد وصفائح الحجارة وعظام الأكتاف والأضلاع من الشاء والإبل . بعد ذلك جمع بترتيبه الذي رتبه جبريل عليه السلام مع

النبي .. ونشر في عصر عثمان في مصحف واحد
سمى « الإمام » .

وقد تساءل الذين لم يؤمنوا بالقرآن عن علة
نزوله على مدى ثلاث وعشرين سنة ، وقالوا لولا
أنزل عليه القرآن جملة واحدة ، وذلك من قبيل تعنتهم
ورفضهم للدعوة ، وقد كان لنزول القرآن بهذه الكيفية
حكمة عليا تحدث الحق عنها فقال عز وجل : « وقالوا
لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ، كذلك لنثبت به فؤادك
ورتلناه ترتيلا ، ولا يأتونك بمثل إلا جنتاك بالحق وأحسن
تفسيرا » .

والقرآن هو قانون الإسلام الأعلى ، والسنة هي
تفسيره وتطبيقه ، والنبي عليه الصلاة والسلام
والصحابه والتابعون وتابعو التابعين هم النماذج التي
يخلقها القرآن من الرجال حين يخلق رجالا .

يبنى على كون القرآن كتاب هذه الأمة المسلمة
وقانونها الأعلى ، أن المسلم مكلف باحترام هذا
القانون ، ولا يكون احترام القانون بتقبيله والتبرك به
أو الغناء به في المحافل ، إنما يكون احترام القانون

بتطبيقه وتنفيذه وهيئته على الحياة وأقدار الناس ..
وليس أعظم سخرية من قوم يتبركون بقانونهم
ويعلقونه ولكنهم لا يعملون بأحكامه ولا يقيمون
تشريعهم وتنطبق عليهم جريمة هجر القرآن ، قال
تعالى : « وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن
مهجورا » لا نحسب أن الكلمة تنطبق على أحد أكثر
مما تنطبق على كثير منا اليوم .. ولا نحسب أننا
نستحق الرحمة إلا إذا هجرنا الهوى وعدنا للقرآن .

فى السنة

السنة فى اللغة هى الطريقة المعتادة ، حسنة كانت أو سيئة .

والسنة فى اصطلاح الأصوليين هى ما أسند إلى النبى صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ..

والسنة حجة على المسلمين ، وإنكار السنة أو إنكار حجيتها كفر بصريح النص القرآنى .. يقول تعالى : « قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين » .

والسنة مكانتها بالنسبة إلى القرآن ، ولها مكانتها بالنسبة إلى التشريع ، فهى المصدر الثانى بعد القرآن للإسلام ، وهى المصدر الثانى للإسلام باعتباره عقيدة وتشريعاً وأخلاقاً ..

قيل لمطرف بن عبد الله : لا تحدثونا إلا بالقرآن . فقال : والله ما نبغى بالقرآن بدلاً ، ولكن نريد من هو أعلم منا بالقرآن .. يقصد رسول الله صلى

الله عليه وسلم ، فليس هناك من ينكر أنه أعلمنا بالقرآن الذي أنزله روح القدس على قلبه .

وقد وجد بين طوائف المسلمين من تبع المستشرقين وهمس بالشكوك حول حجية السنة . ومقصده من ذلك نسف الطريق إلى القرآن الكريم ، لأن السنة هي المبينة للكتاب الكريم وهي المفسرة له .

وكان مما أثاروه حول السنة أن القرآن الكريم فيه بيان لكل شيء . وبذلك نستغنى عن بيان السنة لأن الله تعالى يقول : « ما فرطنا في الكتاب من شيء » ويقول تعالى : « ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء » والرد على ذلك يسير ، فإن « من شيء » هنا تعنى أصول الشريعة كالصلاة التي فرضها الله تعالى ولم يبين عدد ركعاتها ولا أوقاتها ولا كيفية أدائها وترك للرسول ذلك . ولا شك أن أصول الشريعة قد بينت في القرآن الكريم ، ولم يفرط الله في شيء منها ، وأيضاً فإن « كل » التي ذكرت في قوله تعالى « تبياناً لكل شيء » ليس المراد بها كل شيء من أحكام الشريعة وإنما المراد بها كل شيء من الأصول لقوله تعالى : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » .

كما أن « كل » فى الآية هى من باب كل التى قصها الله تعالى علينا فى شأن الريح التى أرسلها على ثمود . قال تعالى « ريح فيها عذاب أليم ، تدمر كل شىء بأمر ربها » ، ولم تدمر هذه الريح السموات والأرض بل لم تدمر غير ديار ثمود .

وقد أثبتت الدراسات الإسلامية الحديثة ، أن السنة قد دونت فى القرن الأول على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة الأجلاء ، وكان المظنون أنها دونت فى القرن الثانى أو الثالث . ولقد وقف المستشرقون من السنة موقفاً ينطوى على العداء المقنع الذى يرتدى مسح الدقة العلمية ، وكان أشد المستشرقين خطراً وأكثرهم بعداً عن الحقيقة هو المستشرق اليهودى المجرى جولد تسيهر ، فقد راح ينقل الكلام من مواضعه ويحرف فى السنة ويلقى الشكوك والظلال على رجالها ، كجزء من استمرار حملة الغرب على أحد منابع قوة الدين فى الشرق ، وتبعهم فى ذلك بعض علماء المسلمين فى الشرق ، إلا أن الله تعالى قيض لهؤلاء المستشرقين من محص قولهم ويثبت فسادهم وغرضه .

وليس معنى هذا أن السنة قد خلت من الوضع أو التحريف ، ولكن هذا كله قد وجد علماء أجلاء تصدوا للأحاديث التي نسبت على النبي صلى الله عليه وسلم وبينوا عدم صحة نسبتها إليه .

ولقد كان سلفنا الصالح يهتم بالإسناد ، أى بهؤلاء الذين رووا الحديث واحدا عن واحد حتى وصلوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو إلى أحد الصحابة رضوان الله عليهم ، ولقد اهتموا بالإسناد إلى درجة أن جعلوه من الدين فقال الإمام الزهري : « الإسناد من الدين » .

والسنة هي الرحمة المهداة إلى الكافة وهي الدعوة إلى مكارم الأخلاق .

قال الرسول : « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » وقال : « إنما أنا رحمة مهداة » ، وقال الله عز وجل : « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ونكر الله كثيرا . »

إعجاز القرآن

قال الغزالي :

« القرآن في الدلالة على الله تعالى كون ناطق ، كما أن هذا الكون الضخم قرآن صامت وكلاهما ينبثق من ذات واحدة ويهدف إلى غاية واحدة » .

لكم نحب أن نقف وقفة عند جملة الغزالي هذه .

القرآن في الدلالة على الله كون ناطق . وهو كون معجز نزل على أمة العرب بلغتها في وقت كانت اللغة العربية فيه في أوج ازدهارها . وجاء القرآن بلغة عربية يعرفها الذين وجهت إليهم ، ورغم هذه المعرفة كان هناك فارق هائل بين لغة القرآن ولغة العرب .

فرق يتمثل في إعجاز لغة القرآن ، وكون هذا إعجاز يتجاوز قمة لا تصل إليها عيون البشر فضلا عن ألسنتهم ، ما هو بالشعر ، ولا هو بالنثر ، ولا هو بسجع الكهان ولا هو بإنتاج إنسان ، ولا هو بالسحر

الذى يعرفه العرب أو يعرفه غيرهم ، إن فى كلماته شيئا معجزا على أى حال .

ما هو السر فى إعجاز القرآن .

كان هذا هو السؤال الذى طرحه الفكر العربى على نفسه وقدم له آلاف الإجابات المختلفة على طول مسيرة هذا الفكر .

فى البداية قيل أن اللفظ معجز فى ذاته ، ومعجز بمعناه ، ومعجز بما يحمله من حكمة . وقيل أن الإعجاز فى تشريعه العام المحكم الذى يتفق مع جميع الأزمنة ويصلح لكل الدهور والعصور . وقيل أن إعجازه يصدر على نبوءاته الغيبية . وقيل أن إعجازه ينبع من علومه الكونية . وقيل إن إعجازه يتمثل فى موسيقاه الداخلية . وقيل أن إعجازه هو تصويره الفنى للمشاهد والأحداث يعرضها فإذا نحن أمام أشخاص يتحركون أمامنا أحياء كما كانوا بلامحهم النفسية وأعماقهم الدفينة ، وإذا نحن أمام ما مضى . أو أمام ما لم يأت بعد ، شخصا متحركا ناطقا مبينا . إن القرآن يصف الجنة فنحس أننا نتحرك داخلها ، ويصف النار فتشعر الجلود وتخشم القلوب ، ويصف ما كان من أمر موسى

وفرعون فنحس أننا نعيش ذلك العصر داخل نفوس أبطاله لا خارجها في الحياة ، ويشرع القرآن فإذا الرحمة والعدل. والحب والسلام تولد من تشريعه للعباد .

ويصمت القرآن في نفوس الناس ، أو يبعد عن الحياة أو ينحى عن توجيه أقدار الناس ، فإذا الأرض تنن من الظلم والقسوة والخراب وتلعن اليوم الذى ولدت فيه ، فإذا عاد القرآن إلى النفوس أحيائها بعد موتها مثلما تحيي المياه الأرض بعد موتها .

كل هذه الأسباب التى تقال فى إعجاز القرآن صحيحة وربما يكون هناك سبب آخر كشف عصرنا عنه ، ذلك هو وجود أكثر من عمق داخلى لكلمات القرآن وآياته ، وعلى قدر اختلاف درجات الناس من الوعي والثقافة والعلم والفن فإن كل إنسان لابد أن يلتقى بهذا الإعجاز .

إن الأمى يسمع القرآن فيفهم دعوته إلى عبادة الله وتوحيده ، ويفهم تشريعه لأنه سهل ، والمتقف يقرأ القرآن فيرى وراء الدعوة إلى قصر العبادة على الله معنى إنسانيا رفيعا هو تخليص البشر من الطغاة

وإعلانه لحرية الإنسان وحقوقه ، والعالم يقرأ القرآن
فيجد في آياته معجزات علمية لم تكشف عنها الحياة إلا
منذ قرنين وهي ثابتة في القرآن منذ أربعة عشر قرناً ،
ورجل الفن يقرأ القرآن فيروعه هذا التجسيد للمشاهد
وهذا التحريك لها وهذا التصوير الفني الذي يشترك فيه
اللون والحركة وموسيقى الحوار ونغم العبارات ..
أيضاً تروعه هذه الزوايا التي يعرضها الله تبارك وتعالى
في كل مرة بطريقة تختلف ليستخلص منها عبادة عبرة
تختلف .

وينظر المتصوف في القرآن فإذا هو أمام أكثر
من دنيا تبدأ بالتوبة وتمر على الحب وتنتهي بالفناء ،
وهكذا تجد كل طبقة من طبقات الوعي والمعرفة في
القرآن عمقا معجزا تسيح فيه بالعقل ملايين السنين .

ومن أحد أعماق القرآن الصافية نشأت النظرة
العلمية في الحضارة العربية ، ومن أحد أعماق القرآن
الصافية نشأ الحب لله أو التصوف .

فضل الإسلام على الحضارة

« أنا جاليليو جاليلي ، ابن الراحل فنسنزيو جاليلي
الفلورنسي ، عمري ٧٠ سنة ، حضرت بشخصي للمحكمة ..
وراكعا أمامكم .. أي قضاتي المقدسون الكرادلة ، أي محققوا
المحكمة الكنسية العالمية المختصة بالهرطقة والكفر ..
أقسم أنني صدقت في الماضي ، وسأصدق في المستقبل ، كل
ما تقوله كنيسة روما الكاثوليكية المقدسة وتعلمه للناس أو
تعظ به ، .. كما أعلن إنكاري للرأي المدان الذي ناديت به ..
وهو أن الشمس مركز العالم . وأن الأرض هي التي تتحرك
حولها . وبذلك أعود لرأي الكنيسة وهو أن الأرض مركز
العالم .. »

هكذا كانت كلمات جاليليو يوم ٢٢ يونيو سنة
١٦٣٣ ميلادية أمام المحكمة الكنسية التي عقدت له وقد
قدم أمامها بتهمة عقوبتها الإحراق حيا .

هذه القصة السريعة . تصور موقف الكنيسة
الأوروبية من العلم في القرون الوسطى ، وهو موقف
كان سببا في فصل الكنيسة عن الدولة ، كما كان سببا
في تأخر الدولة والكنيسة معا . ولو تأملنا موقف الإسلام

من العلم فسوف نراه مختلفا كل الاختلاف . فالإسلام هو العلم الكلى ، وهو يقدر العلم الجزئى ويدعو إليه ويعتبر التخلف فيه خطيئة دينية . ولعل هذا هو السبب الذى دعا بعض حكام المسلمين القدامى إلى تنحيه الدين عن مركز القيادة كي يستقر لهم وسط دنيا الجهل أمان الحكم .

ولقد افتتح الإسلام عهد الرشد العقلى بنزوله على نبي أمى ، وقوله فى أول كلمات الرسالة الإسلامية : « اقرأ باسم ربك الذى خلق » .. ثم أمره تعالى : بعد ذلك لنبيه الكريم .. « وقل رب زنى علما » .

وليست الحضارة الغربية التى تسود العالم اليوم بتقدمها العلمى الهائل .. ليست هذه الحضارة فى أحد جانبيها إلا بعض فضل العرب على أوربا بعد نزول الإسلام على العرب .

إن الحضارة الغربية - ككل حضارة - لها عنصراها أو جانبها : العنصر المادى أو نظرتها إلى المادة وتعاملها معها ، والعنصر النظرى أو نظرتها إلى الفكر وتعاملها معه .

ولقد سادت الحضارة الغربية بعنصرها المادى أو تعاملها مع المادة ، إبتداء من الثورة الصناعية إلى عصر تحطيم الذرة وسفن الفضاء والصواريخ .

أما جانب هذه الحضارة الفكرى فلم يعد يلهم أحدا من العالم شيئا ، ونظريات السياسة والأخلاق والفكر تتغير يوما بعد يوم ولا تستقر على حال .

ورغم الثراء العظيم الذى نالته الحضارة الغربية فى جانبها المادى نراها فى جانبها النظرى والروحى أقرب ما تكون إلى الشحوب والفقر .

ولكن ما هو مصدر ثراء العنصر المادى من هذه الحضارة ، تثبت الدراسات العلمية أن الإسلام هو صاحب الفضل فى ثراء الحضارة الغربية فى جانبها المادى ، وإنه سبب خصوبة هذه الحضارة ، ذلك أن التفكير العلمى الحديث أو منهج الملاحظة والتجربة واستقراء القوانين بعد ذلك .. هذا المنهج نشأ فى ظل الإسلام وقدمته الحضارة الإسلامية إلى الغرب .

إن روجيه بىكون يقرر فى كتابه أن ابتكار المنهج التجريبي كان من صنع علماء المسلمين كالكندى والبيرونى وابن سينا وابن الهيثم كما يقرر أن

المنهج الإسلامى الذى نشأ فيه هؤلاء العلماء ، كان هو
الطريق الوحيد للمعرفة الحقيقية التى تغيرت أوروبا بعد
أن أخذت به .

فضل الإسلام على العلم

يحتل تمثال الإمام الغزالي في الفاتيكان مكانه كقديس وعالم تعتبر الكنيسة فكره مؤهلا لاعتباره قديسا .. ويتحدث علماء أوروبا عن البيروني فيعتبرونه أكبر عقلية علمية ظهرت على وجه التاريخ .. ويرون مراجعه عن العقائد في الهند من أوثق المراجع في عقائد الهند ، كما أن صور ابن الهيثم وتمثيله لم تنزل قائمة في قاعات المحاضرات بكليات العلوم في أوروبا ودول الغرب .. ولم تنزل نظرياته في الضوء بداية للبحث في الضوء . ولم يزل ابن سينا معتبرا من طلائع علماء الطب الدارسين في الجسد الإنساني ، ولم تنزل نظريات الكندي في الطب والموسيقى موضع دراسة الغرب اليوم ، ولم تنزل تجارب ابن حيان في الكيمياء جزءا من تاريخ الكيمياء في الغرب ، وتعرف أوروبا اليوم عن علمائنا المسلمين أكثر مما نعرف عنهم فقد أخذت عنهم واستمرت بينما لم نأخذ نحن عنهم ولم نستمر ، ولقد كان العلم بمعناه المادي الأوربي الحديث أهم ما جادت به الحضارة العربية على العالم ، ولم يكن العلم العربي وحده هو الذي بعث في أوروبا الحياة ، بل

ان مؤثرات أخرى كثيرة من مؤثرات الحضارة الإسلامية بعثت أشعتها على الحياة الأوروبية .

يقول روجيه بيكون ...

« أن ما يدين به عالمنا لعلم العرب لا يكمن فيما قدموه إلينا من كشوف مدهشة في دنيا المادة .. بل يدين هذا العلم إلى الثقافة العربية بأكثر ، إنه يدين لها بوجوده نفسه ، ولقد كان العالم القديم خلوا من العلم ولم يعرف اليونانيون (في علوم المادة) هؤلاء الأساتذة المتأنين الذين يجمعون المعلومات ويستخدمون المنهج التجريبي كما عرفه المسلمون . عرف اليونانيون ذلك في العلوم النظرية كالفلسفة والأدب والفن والجمال والأخلاق ، ولكنهم لم يعرفوا ذلك في الطبيعة أو الكيمياء أو الطب أو الفلك ، وكان استخدام المنهج التجريبي في هذه العلوم المادية مقصورا على العرب والحضارة الإسلامية » .

وهذا الكلام الذى يقرره عالم جليل من علماء أوربا ليس موضع بحث العلماء الغربيين اليوم فهم يعترفون بذلك .. لكنهم يقولون أن ذلك كان فى الماضى .. أما الحاضر فلا يعرف غير حضارة الغرب

وتقدم الغرب .. وعلى من يريد التقدم أن يأخذ عنها .
ويرى الدكتور عبد الحليم محمود أن هذه الدعوة خاطئة
ومضللة ، خاطئة لأنها تحاول قصر العبقرية على
الغرب وتحاول أن تجعل للأصالة والإبداع أرضاً
محددة هي الغرب ، وهي مضللة لأنها تحاول أن
تصرف المسلمين عن منابع القوة الحقيقية في دينهم
إلى الحضارة الغربية ، ويرى أن الواجب علينا أن
نسترد بضاعتنا التي أخذت منا .. نسترد المنهج
التجريبي ونعود إلى طبيعتنا وأصالتنا فنخترع ونبدع
ونكون من قادة الإنسانية ، ونفضل أوروبا في شيء
آخر ، نفضلها في الأساس فنعمل بتوجيه من الله ،
ونفضلها في الغايات فنعمل لوجه الله تعالى .

ولقد كان تقدير الإسلام للعلم واضح من قصة
آدم وكيف أسجد الله له الملائكة لعلمه بأسماء ما غاب
عنهم ، وهو واضح من أوامر الإسلام المتعددة
بالسياحة في الأرض والنظر في الكون والنفس بعد
ذلك .. وهو واضح من أمر الله تعالى لرسوله : « وقل
رب زدني علماً » . وهو واضح من قوله تعالى : « شهد
الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط » .

فجعل شهادة أولى العلم تأتي بعد شهادة الملائكة مباشرة . وهو واضح لقوله صلى الله عليه وسلم : « من سلك طريقا يبتغى به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة » . « وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع » . « وأن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض . وفضل العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض . وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب .. وأن العلماء ورثة الأنبياء وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم .. فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر » .

فضل الإسلام على الشجاعة

من أحد أعماق القرآن الصافية نشأ المنهج العلمي أو التجريبي في التعامل مع المادة ، ومن أحد أعماق القرآن الصافية نشأ المنهج الروحي في التعامل مع ما وراء المادة ، أو التصوف .

سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : « كان خلقه القرآن » والقرآن لا يعبأ بأن يقذف بكلمات الحق على بطش الطغاة بغير خوف ، فالقرآن هو الحق ، والحق لا يخاف الباطل .

وبمثل خلق القرآن كان الصوفية يتعاملون مع الطغيان في عصرهم . وكانت شجاعتهم ذليلاً على مدى التحرر العقلي والجرأة التي يؤتاها من يؤمن بالله حق الإيمان .

إن ابن قتيبة الصوفي يتحدى ابن طولون دفاعاً عن المظلومين ، فيرميه ابن طولون في السجن ، ويمرض ابن قتيبة وتنهار صحته ، ويوجه إليه ابن طولون من يعرض عليه عشرة آلاف دينار مقابل أن

يعلن الصوفي رضاه عن أعماله .. فيرد الصوفي :
« والله لملك ابن طولون أهون عندي من كلمة
باطل » .

ويقول أبو حازم الصوفي : « إنما بيني وبين
الملوك يوم واحد ، أما أمس فلا يجدون لذته ، وأنا وهم
من غد على وجل ، وإنما هو اليوم ، فما عسى أن يكون
اليوم » .

ويسقط الحلاج خلافة المقتدر الباغية هاتفا :
« ليس من القوة الإيمانية أن أرجع عن قولي في
الطاغية » . ويبيع الصوفي عز الدين بن عبد السلام
قاضي مصر ممالك مصر وحكامها ببيع الرقيق ليكسر
أنوفهم يوم تجبروا على الخلق .

ويقول الصوفي عمر بن عبيد لأحد الخلفاء وهو
يختال وسط حاشيته : « يا أمير المؤمنين إن هؤلاء
اتخذوك سلما لشهواتهم ، فأنت كالآخذ بالقرنين
وغيرك يحلب ، فاتق الله فإنك ميت وحدك ومحاسب
وحذك ومبعوث وحذك ولن يغني عنك هؤلاء من ربك
شيئا » .

ويستدعى الحجاج بن يوسف الثقفي جبار
العراق يوما الصوفي طاووس اليماني محاولا استمالته
وإرضاءه ، ويخلع عليه عباءة ثمينة ، فيحرك
الصوفي كتفيه حتى تسقط الخلعة ، ويأمر الحجاج
الصوفي أن يحضر له المحبرة إشارة إلى أنه سيكتب
له بعتاء ، فيأبى طاووس أن يمد يده إليها ، ثم يسأله
الحجاج مصرحا بعد فشل التلميح ، يا أبا الفضل أعليك
دين ، وهنا يقول الصوفي نعم .. تساءل الحجاج
مرتاحا : ما مقداره ؟ قال الصوفي : دين لربي .. أن
أنذرك يوما لا تغنى فيه عنك من الله تلك السيوف التي
تحيط بك .

ويقصد إليه ذات يوم أحد أبناء سليمان بن عبد
الملك وهو خليفة ، فلا يهتم بابن الخليفة ، ولا يلتفت
إليه ، فيقال له : ابن أمير المؤمنين . فيقول : أعرفه
وقد أردت أن أعلمه أن الله عابدا يزهدون فيه وفي
أبيه .

ويرسل ابن عربي خطابا إلى السلطان الغالب
بأمر الله يقول له فيه :

« فاحذر أن أراك غدا بين أئمة المسلمين من

أخسر الناس أعمالاً ، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، ولا يكن شركك لما أنعم الله به عليك من استواء ملكك بكفران النعم ، وإظهار المعاصي ، وتسليط النواب السوء بقوة سلطانك على الرعية الضعيفة ، فإن الله أقوى منك ، فيحتكمون فيهم بالجهالة والأغراض وأنت المسئول عن ذلك .

« فيا هذا قد أحسن الله إليك ، فأنصف المظلوم من الظالم ، ولا يغرنك أن الله وسع عليك سلطانك ، وسوى البلاد لك مع المخالفة والجور وتعدى الحدود ، فإن ذلك الاتساع مع بقائك على مثل هذه الصفات ، بإمهال من الحق لا إهمال ، وما بينك وبين أن تقف بأعمالك إلا بلوغ الأجل المسمى ، وتصل إلى الدار التي سافر إليها أبائك وأجدادك . »

وكذلك كانت شجاعة الصوفية إزاء جبابرة الأرض وكذلك كانت شجاعة من كان القرآن خلقه إزاء من يستمد قوته من هواه ، إن من يدرك أن الله تعالى يضمن النصر للمؤمنين ، لا يخيفه أن يقذف بكلمة الحق في وجه الطغاة .

- قال تعالى : « وكان حقا علينا نصر المؤمنين » .
- وقال عز وجل : « كتب الله لأغلبن أنا ورسلي » .

فضل الإسلام على الفن

قدمت الحضارة الإسلامية للعنصر المادى من الحضارة الغربية ، ذلك المنهج العلمى لتسخير الطبيعة والكون ، فماذا قدمت حضارة الإسلام للجانب النظرى من الحضارة الحديثة ؟ ماذا قدمت من دنيا الفلسفة والفن والأخلاق والجمال .

ربما كان أخطر ما قدمته الحضارة الإسلامية هو الحب .

ولقد عرف العالم الغربى الحب بمعنى الرغبة الجسدية حتى القرن الثانى عشر ، ثم بدأ تأثرهم فى هذا القرن بوهج انبعث من الصوفية الإسلامية ، وكان وصول الوهج إلى أوربا هو المسئول عن ميلاد الحب بمعناه الحديث ، وأثر ذلك على الأدب والفن الأوربيين أعظم تأثير وأكملة .

يعتقد من يؤرخون للعلاقات الإنسانية أن الظاهرة المعقدة التى يسمونها الحب فى الغرب ، قد استمدت كثيرا من أصولها من الشرق ، ولقد ولد هذا الحب خلال القرنين الحادى عشر والثانى عشر فى

جنوب فرنسا حيث التقى تياران انساب أحدهما من آسيا الصغرى وإيران وجاء الآخر من العالم العربى .

يقول المؤرخ شارل سينيوبوس : « إن الحب من مخترعات القرن الثانى عشر » . هذه العبارة التى ردها الكثيرون بارتياح شديد وتساءلوا : ماذا كان الناس يصنعون قبل القرن الثانى عشر ؟ .. هذه العبارة الأخيرة فندتها دراسات كثيرة من بينها كتاب دنى دى روجمون ، فلفظة الحب التى نعنى بها نحن العاطفة والهوى . لم تكتسب وجودها بمعناه الآن إلا فى القرن الثانى عشر .

وكان السبب ما أدخله الشعراء المتجولون « التروبادور » الذين ظهروا فى جنوب فرنسا وأسبانيا ، وكلمة « تروبادور » قلب للكلمة العربية دور طرب ، ولم يلبث الشعراء المتجولون أن انتشروا فى أوربا وتمكنوا من قلب مجرى الشعور وتطوير الفنون وتبديل العادات طوال قرون عديدة ، ولقد كتبت أعظم رواية حب تحت تأثير الشعر التروبادورى وهى رواية « تريستان وايزولت » .

ونتيجة لوقوع الحب فى منطقة الخطيئة ، كانت

النفس تتوق في القرون الوسطى إلى تعبير جديد ،
حملة إليها الشعراء المتجولون الذين يستقون شعرهم
من الشعر العربي الذي ذاع في القرن الحادى عشر فى
الأندلس ، خاصة فى قرطبة التى كانت مهدا لمذهب
شعرى نبغ فيه ابن حزم وابن قزمان والمعتد
الأشبلى .

ومن هذا الشعر العربى استعار جيوم دى بواتيه
وتلاميذه الصيغ والموضوعات والأنغام لأغانيهم ،
وأيدت هذه النظرية الأبحاث التاريخية والأدبية
والفلسفية العديدة التى حملت إلينا فى خلال العشرين
سنة الأخيرة أدلة وبراهين حاسمة على ذلك .

فقد ثبت أن جيوم دى بواتيه رحل إلى الشرق
فى حملة صليبية وأقام فيه زمنا طويلا وتزوج امرأة
أسبانية واقتبس منه من شعراء العرب الذين كانوا على
مذهب قرطبة الشعرى .

ولقد كان شعر الحب عند عرب الأندلس
المسلمين متصلا اتصالا شديدا بالمذهب الصوفى الذى
يمثله الحلاج وروزيهان الشيرازى والسهر وردى
الحلبى وابن عربى الأندلسى، وكان هؤلاء الصوفية قد

لجأوا إلى صياغة الشعر في الحب الدنيوى للإعراب
عن حبهم الإلهى ، ويحس الباحثون فى الشعر
التروبادورى بهذه اللمسة ، لمسة التصوف المهلك فى
الحب ولمسة الفناء الغريب .

ولقد تأصل فى أوربا مفهوم الحب العذرى
بعمق ، حتى وقع كثير من الكتاب فى الخطأ وحسبوا
أنه وجد منذ أقدم العصور . ولم يكن ممكنا قبل الإسلام
أن ينشأ هذا الحب ، ذلك أن الاعتراف بوحدانية الإله
وطلب النقاء يؤديان إلى الاعتراف بوحدانية الحب
ووجوب قصره على رجل واحد وامرأة واحدة .
والإسلام يجعل الحب بمعنى الهوى رمزا وصورة
للروابط بين النفس وخالقها . .

هذه شهادة رجل يعتبرونه أصدق المؤرخين
للعلاقات الإنسانية ، وهى شهادة تقول كيف استطاع
التصوف الإسلامى أن يؤثر على روح الجمال والفن
والأدب والموسيقى فى حضارة الغرب بخلق مانسميه
اليوم بمفهوم الحب العذرى .. ونحسب مخطئين أنه
وجد منذ أقدم العصور .

فضل الإسلام على حرية العقل

جاء الدين الإسلامى بتوحيد الله تعالى فى ذاته وأفعاله وتنزيهه عن مشابهة المخلوقين ، وأقام الأدلة على أن للكون خالقا واحدا متصفا بما دلت عليه آثار صنعه من الصفات العلية كالعلم والقدرة والإرادة وغيرها ، وعلى أنه لا يشبهه شئ من خلقه ، وأن لا نسبة بينه وبينهم إلا أنه موجدهم ، وأنهم له وإليه راجعون .

« قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفوا أحد . » .

اجتثت بذلك جذور الوثنية ، وطهر العقل من الأوهام الفاسدة ، وارتفع شأن الإنسان وسمت قيمته بما صار إليه من الكرامة ، بحيث أصبح لا يخضع لأحد إلا لخالق السموات والأرض وقاهر الناس أجمعين ، وفرض على المسلمين أن يقولوا كما قال نبيهم إبراهيم عليه السلام : إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين .

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول :

« إن صلاتي ونسكى ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » .

تجلت بذلك للإنسان نفسه حرة كريمة ، وأطلقت
إرادته من القيود التي كانت تعقدها بإرادة غيره ،
وصار الإنسان بالتوحيد عبدا لله خاصة ، حرا من
العبودية لكل ما سواه ، ولم تعد معايير التفرقة بين
الناس شيئا غير عملهم « وأن ليس للإنسان إلا
ما سعى » ، ولم يعد أكرم الناس هو أغناهم أو أقواهم
أو أشدهم بطشا ، وإنما صار أكرمهم عند الله أتقاهم .

وجاء الإسلام بتقاليد تشمل مبادئ المساواة بين
الأرواح الإنسانية أمام الله ، وتقرر أواصر الأخوة
العالمية بين جميع المؤمنين ، بغير نظر إلى العنصر
أو اللون ، وبذلك قضى على آلاف النظريات
السخيفة ، التي كانت تقرر السيادة للون دون لون ، أو
عنصر دون عنصر ، أو دين دون دين .

يقول الشيخ محمد عبده في رسالة التوحيد :

« تم للنوع الإنساني بمقتضى الإسلام أمران عظيمان
طالما حرم منهما ، وهما استقلال الإرادة واستقلال الرأي

والفكر ، وبهما كملت له إنسانيته ، واستعد لأن يبلغ من السعادة ما هياه الله له بحكم الفطرة التي فطره عليها .

وقد قال بعض حكماء الغربيين من متأخريهم أن نشأة المدنية في أوروبا إنما قامت على هذين الأصلين ، فلم تنهض النفوس للعمل ، ولم تتحرك العقول للبحث والنظر ، إلا بعد أن عرف العدد الكثير أنفسهم ، وإن لهم حقا في تصريف اختياراتهم ، وفي طلب الحقائق بعقولهم ، ولم يصل إليهم هذا النوع من العرفان ، إلا في الجيل السادس عشر من ميلاد المسيح . وقرر ذلك الحكيم أنه شعاع سطع عليهم من آداب الإسلام »

ومن أخطر ما جاء به الإسلام ، رفعه الحجر عن عقول المتدينين في فهم الكتب السماوية ، فقد أطلق الإسلام حرية العقل في فهم ما جاء عن الله سبحانه وتعالى ، واتهم من يحمل الكتب السماوية بغير أن يفهمها أو يعمل بها بأعظم التهم . قال تعالى « مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بنس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين » .

كما حمل الإسلام على الأمية وتلاوة الألفاظ

تعبدا بالأصوات والحروف ، قال عز وجل : « ومنهم
أُميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانى وإن هم إلا يظنون » .

وبهذه الدعوة إلى الفهم ، فرض الإسلام على
كل إنسان أن يأخذ بحظه من علم ما أودع الله فى كونه
وما قرر من شرعه فى كتبه .

فى النعمة

يتساءل أبناء هذا العصر عن المعجزات ،
وأعظم المعجزات هى نعمة الله علينا فى أحكام الجسد
وإعجازه وإبداعه ، إن مخ الإنسان لا يتساوى مع
العقل الألكترونى إلا من حيث المبدأ ، ويختلف معه
من ناحية الدقة والتعقيد .. فبينما يستحيل وجود جهاز
صنعه الإنسان يضم بضعة آلاف من الصمامات
والتوصيلات نجد الجهاز العصبى للإنسان يحتوى
على ١٥ مليار خلية عصبية ..

قال الله تعالى - وهو أصدق القائلين : « وإن
تعدوا نعمة الله لا تحصوها » .

يؤكد البروفيسير شنابوخ عالم الهندسة
الألمانى أن الجهاز العصبى للإنسان معقد مائة ألف مرة
عن كل النظم التكنيكية المعروفة على الأرض ..

ويقول العلماء : لو تخيلنا أن فى مقدور الإنسان
أن يقوم برسم التوصيلات الخاصة بجهاز الإنسان
العصبى ، وذلك على غرار ما يقوم به الأخصائى
التكنيكي حين يقوم برسم التوصيلات الألكترونية . لو

أمكن ذلك لاحتجنا إلى ورقة تعادل مساحتها عدة كيلو
مترات مربعة ، وهذا قياس مستحيل فتوصيلات
الإنسان الخاصة بجهازه العصبى مجهولة تماماً لنا ،
ولا زلنا حتى اليوم رغم تقدم الدراسات الطبيعية نجهل
تماماً أسرار عمل المخ .. والمخ جهاز واحد من أجهزة
الإنسان العديدة .

وإلى جوار ملايين العمليات الكيميائية
والبيولوجية التى تحدث فى الثانية الواحدة فى جسم
الإنسان ، وتمثل نوعاً راقياً من أنواع التخصص الذى
يجهله أهل الأرض .. حتى لتقوم الكرات البيضاء
بحراسة الجسم إلى جوار ذلك تجيء معجزة هذا
الصنع الفريد فى قدرته على إنجاب مخلوقات مماثلة
للمحافظة على البقاء ، وهذه خاصية يتميز بها تركيب
الإنسان عن سائر المصانع المعقدة .. قال تعالى :
« أفرأيت ما تمنون . أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون » .

يعتقد علماء الكيمياء أن تركيب المعدة المعجز
وعملياتها الكيميائية التى تبدأ من استقبال الطعام
وتنتهى بتحويله إلى طاقة .. هذه العمليات لو حاولنا
تقليد عشرها على الأرض فسوف نحتاج إلى معمل

تزيد مساحته عن مساحة مدينة القاهرة ، وسوف نحتاج إلى أجهزة ومواد كيميائية لا يكفى ذهب الأرض كله لشرائها .. كل هذا التعقيد والتركيب خلقه الله فى حجم برتقالة صغيرة هى المعدة .

إن نعم الخالق على الإنسان فى نفسه لا تحصى ولا تعد .. ونعمه عليه فى الآفاق لا تحصى ولا تعد .. وحين حاول بعض العلماء أن يعرفوا ما تقدم الشمس إلينا من فائدة ، وحين حاولوا ترجمة هذه الفائدة إلى مقابل مادى أو ثمن .. خرجوا بأرقام مذهلة .

إن الشمس تصب فى الفضاء فى الثانية الواحدة أكثر من أربعة ملايين طن من الطاقة ، لو وصلت كلها إلى الأرض لجفت بحارها وأنهارها ومحيطاتها .. ولأحرقتها فى ثوان .. ولقد شاءت رحمة الخالق ألا يصل إلى الأرض من طاقة الشمس سوى أربعة أرطال فى الثانية .. فإذا كان علينا أن ندفع ثمن ما تمدنا به الشمس من ضوء وحرارة بلا مقابل .. فإن علينا أن ندفع ٦٨٠ ألف مليون جنيه كل ساعة .. وهذا العدد كبير جدا لدرجة أن بعض الناس لا يستطيعون قراءته فضلا عن فهمه .

وَيَتَقَدَّمُ الْعِلْمُ كُلُّ يَوْمٍ .. وَيَعْرِفُ الْإِنْسَانُ مَزِيدًا
مَنْ نَعِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ وَفِي الْكَوْنِ مُصَدِّقًا لِقَوْلِهِ
تَعَالَى :

« سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ
لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ » .

فى الزهد

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ليس
الزهد فى الدنيا بتحريم الحلال ولا باضاعة المال ،
ولكن الزهد فى الدنيا أن تكون بما فى يد الله أوثق منك
بما فى يدك » .

قال الصوفية فى الزهد : وإذا أصابتك مصيبة
كنت بثوابها أفرح منك بها لو بعثت عنك .

ويتفق الحكماء على أن الدنيا هى النفس
وما هويت فإذا ترك العبد ما تهواه نفسه فقد ترك
الدنيا .

قال تعالى : « زين للناس حب الشهوات من النساء
والبنين والبنات والمقنطرة من الذهب والفضة والخيل
المسومة والأغنام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ، والله
عنده حسن المآب » .

ولقد فهم خطأ من ترك الدنيا أن المعنى
المقصود هو ترك الاشتغال بها والسعى فيها وهجرها
للتعبد بعيدا عن مغريات الحياة ، وهذا الفهم خطأ من

وجهة نظر الإسلام ومن وجهة نظر المصلحة العليا
لأمة المسلمين سواء كان ذلك بالأمس أم اليوم .

هو خطأ من وجهة نظر الإسلام لقوله صلى الله
عليه وسلم : « لا رهبانية في الإسلام » .

بلغ النبي يوماً أن عثمان بن مظعون قد اتخذ بيتاً
فقد يتعبد فيه فأتاه الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذ
بعضادتي باب البيت الذي هو فيه .

وقال : « يا عثمان ، إن الله عز وجل لم يبعثني
بالرهبانية » كررها مرتين أو ثلاثاً « وإن خير الدين
عند الله الحنيفية السمحاء » .

ولو رجعنا لنشأة الزهد في بداية التاريخ
الإسلامي لاكتشفنا أن أحد عوامله كان ثورة المسلمين
الروحية ضد نظام اجتماعي وسياسي قائم ، ذلك أن
اتساع الفتوحات الإسلامية وازدهار المسلمين وارتقاء
الدنيا تحت أقدامهم ، خلقت صراعاً بين الإيمان القوى
والدنيا المقبلة ، وكان الحل هو الانزواء عن الدنيا
ورياضة النفس على الطاعات .

كذلك حدثت في القرن الأول من عهد الإسلام

حوادث سياسية خطيرة مثل الحروب الدامية بين على
ومعاوية ، وتبع كل هذا اضطهاد لآل البيت وتشريد لهم
وتقتيل ، وكبت للحرية الشخصية لم يسبق له مثيل ،
وأدخل ذلك الرعب فى قلوب المسلمين وقضى على
شعورهم بالأمان ، وحرك فيهم نزعات العزلة والفرار
من الحياة طلبا للسلامة ، وقامت خلوات الزاهدين هذه
السلامة والراحة .

وكانت النكبة الكبرى حين حل النظام الروحي
الداخلى محل النظام السياسى الخارجى ، واستبدل
الناس بالجهاد فى الدنيا جهاد الخلوات والعكوف على
العبادة . ولقد كانت مأساة كبرى يوم ترك الإسلام
مكانه فى قيادة البشرية وقيادة المسلمين .

ولقد منى الإسلام بالخصب الزائد فى نفوس
الزاهدين الذين أصبحوا مدارس فيما بعد وطرائق
ولدت منها الصوفية ، وكان بقاؤه بالخصب هنا
والشحوب فى حياة عامة المسلمين .. كان هذا البقاء
المزدوج سببا فى ضعف دنيا المسلمين ودينهم معا .

ضعف دين المسلمين لأن عكوف بعضهم على
العبادة واقتصارهم عليها ، فتح لتفكيرهم مزالق

خطيرة فتحول الإسلام إلى أشعار حب وانغام مناجاة
ودهول وجذبة وانفراد وتوحش ، ولم يعد عملا يغير
وجه الحياة .

كما ضعفت دنيا المسلمين لأنهم تركوا حقيقة
الإسلام واكتفوا بقشوره ومراسمه وظاهره دون حقيقته
ودعاهم ذلك إلى عدم معرفة دورهم في الدنيا وبالتالي
عدم القيام به .

وهكذا أخذ عامة المسلمين بالقشور ، حاول
خاصة المسلمين وأهل الخلوات النفاذ وراء اللب ، فلا
أفلح الذين أخذوا بالقشور ، ولا وصل أكثر من حاولوا
النفاذ وراء اللب ، وكان عدد الهلكى أكثر من عدد
الناجين في الحاليين .

يقول الرسول : « ليس الزهد في الدنيا بتحريم
الحلال ولا بإضاعة المال » . كان الرسول عليه
الصلاة والسلام يستشرف الغيب بكلمته فيحس
ما سيكون عليه حال المسلمين بعده إذ انقسموا
فريقين : أحدهما يحرم الحلال كخاصة المسلمين
العاكفين على خلواتهم ، والآخر يضيع المال والحياة
كعامة المسلمين الذين يأخذون بمظاهر الدين دون

حَقِيقَتُهُ .

قال الرسول : « إنما الزهد في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك » . ولكي يثق المسلمون بما في يد الله أكثر من ثقتهم بما في أيديهم ينبغي أن يكون في أيديهم شيء . ولقد أصبحوا اليوم وليس في أيديهم شيء من الدنيا ، ولعل الزهد المطلوب اليوم هو الزهد في زهدهم هذا وعودتهم إلى الله .

إن الله تبارك وتعالى يريد للمسلمين أن يملكوا الدنيا ، ويكونوا من ساداتها ، ويتحكموا فيها ، ويغيروا من شكل الأرض والعلاقات الإنسانية ، ثم ليزهدوا بعد ذلك بقلوبهم في الترف والتنعم ويكونوا من رجال الآخرة .

فى النصيحة

عن أبى رقية تميم بن أوس الدارانى رضى الله تعالى عنه ، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « الدين النصيحة » قلنا : لمن ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ..

من الأحاديث الجامعة هذا الحديث ، النصيحة كلمة جامعة معناها إرادة جملة الخير .. ومعنى قوله « الدين النصيحة » أن النصيحة عماد الدين وقوامه كقوله : الحج عرفة ، أى عماده ومعظمه .

وأما تفسير النصيحة وأنواعها فقال العلماء : النصيحة لله تعالى معناها منصرف إلى الإيمان به ، ونفى الشرك عنه ، وترك الإلحاد فى أسمائه ، ونكره بصفات الجلال والكمال كلها ، وتنزيهه وتقديسه ، والقيام بطاعته واجتناب معصيته ، والحب فيه والبغض فيه ، وجهاد من كفر به ، والإعتراف بنعمته والشكر عليها ، والإخلاص فى جميع الأمور ، ودعاء الناس إلى الحق والتلطف بهم .

قال الخطابى : وحقيقة هذه الأوصاف راجعة

إلى العبد في نصحه نفسه ، فإن الله سبحانه وتعالى
غنى عن نصح الناصحين .

قال تعالى : « ومن جاهد فإِنا نجاهد لنفسه ، إن
الله لغنى عن العالمين » .

وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فتكون
بالإيمان بأن كلام الله تعالى في تنزيله لا يشبهه شيء
من كلام الناس ، ولا يقدر على مثله أحد من الخلق ،
ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته ، والخشوع عند
تلاوته .. قال تعالى : « وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له
 وأنصتوا لعلكم ترحمون » . ومن النصيحة لكتاب الله
تعالى الدفاع عنه .. والتصديق بما فيه .. وإقامة
أحكامه وشريعته ، قال تعالى : « ومن لم يحكم بما أنزل
الله فأولئك هم الكافرون »

ومن النصيحة لكتابه تعالى تفهم علومه
وأمثاله ، والإعتبار بآياته ، والتفكير في عجائبه ،
والعمل بمحكمه ، والتسليم لمتشابهه ، والبحث عن
عمومه والدعاء إليه .

وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم
فتصديقه على الرسالة ، والإيمان بجميع ما جاء به ،

وطاعته في امره ونهيه ، ونصره حيا وميتا ، ومعاداة
من عاداه ، وموالاة من والاه ، واعظام حقه وتوقيره ،
واحياء طريقته ، وإجابة دعوته ، ونشر هديه وسنته ،
ونفى التهمة عنها والتفقه في معانيها ، والدعاء إليها ،
والتلطف في تعليمها ، وإعظامها وإجلالها والتأدب عند
قراءتها ، والإمساك عن الكلام فيها بخير علم ،
وإجلال أهلها .

أما النصيحة لأئمة المسلمين وحكامهم ، فتكون
بمعاونتهم على الحق ، وأمرهم بالحق ، وتنبيههم
وتذكيرهم برفق ولطف ، وتأليف قلوب الناس
لطاعتهم ، والصلاة خلفهم ، والجهاد معهم ،
والحرص على حقوق المسلمين والافتاء بالحق .

يذكر تاريخ الافتاء في القرون الوسطى للشيخ
الإمام محيي الدين النووي رضي الله عنه ، يذكر له
التاريخ فتوى أجاب فيها بالحق ولم يخش في الله لومة
لائم .

لما خرج الظاهر ببيرس إلى قتال التتار بالشام ،
طلب فتاوى العلماء بأنه يجوز له أخذ مال الرعية
لينتصر به في قتال العدو ، فكتب له فقهاء الشام بذلك ،

فقال هل بقى أحد فقيل نعم ، بقى الشيخ محيى الدين
النووى ، فطلبه فحضر ، فقال له : اكتب خطك
وإمضاءك مع الفقهاء ، فامتنع ، فقال : ما سبب
امتناعك ، فقال الشيخ محيى الدين : أنا أعرف أنك
كنت فى الرق للامير بندقدار وليس لك مال ، ثم من
الله عليك وجعلك ملكا ، وسمعت أن عندك ألف مملوك
كل مملوك له ثروة من الذهب ، وعندك مائتا جارية
لكل جارية صندوق من الحلى ، فإذا انفقت ذلك كله ،
وبقيت ممالكك بالملابس المجردة بدلا من الأوشحة
الموشاة ، وبقيت الجوارى بثيابهم دون الحلى ، أفيتنك
بأخذ المال من الرعية .

أما النصيحة لعامة المسلمين فإنشأهم
لمصالحهم فى آخرتهم ودنياهم ، وإعانتهم عليها ،
وستر عوراتهم ، ودفع المضار عنهم وجلب المنافع
لهم ، وأمرهم بالمعروف ونهيه عن المنكر برفق
وإخلاص ، والشفقة عليهم وتوقير كبيرهم ورحمة
صغيرهم ، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ،
وأن يدافع عن أموالهم وأعراضهم ، وحثهم على إقامة
تشريع الله داخل نفوسهم كي يقوم فى الحياة ذاتها .

فى الخسوف

لا يصء عن نار الجحيم مع كونها محفوفة
بلطائف الشهوات وعجائب اللذات إلا الخوف من الله
تعالى .

والخوف هو تألم القلب ، واحتراقه لتوقع
المكروه عند الإستقبال ، وأخوف الناس لله أعرفهم
بنفسه وبربه ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : « أنا
أخوفكم لله » .

وكل ما دل على فضيلة العلم دل على فضيلة
الخوف لأن الخوف ثمرة العلم ..

قال تعالى : « إنما يخشى الله من عباده العلماء »
وقال عز وجل : « رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن
خشى ربه » .

قال القضايل بن عياض : إذا قيل لك هل تخاف
الله فأسكت .. وإنك إن قلت لا ، كفرت . وإن قلت نعم
كذبت .. والخوف عند الصوفى هو ألم يكف الجوارح
عن المعاصى ويلزمها الطاعات ، وما لم يؤثر الخوف

فى الجوارح فهو حديث نفسى وحركة خاطر .
ولا يستحق أن يسمى خوفا ..

قال العارفون بالله : إذا كملت المعرفة بالله
أورثت جلال الخوف ، واحتراق القلب ، وظهر أثر
الحرقه من القلب على البدن بالنحول والبكاء ، وعلى
الجوارح بكفها عن المعاصى وإلزامها الطاعات .
وعلى الصفات بأن يقمع الشهوات ، كما يصير العسل
مكروها عند من يشتهيهِ إذا عرف أن داخله السم .

قال الإمام الغزالى : « ليس الخائف من ييكى
ويمسح عينيه بل هو من يترك ما يخاف أن يعاقب
عليه » .

خص الله تعالى التقوى بالتكريم ، فأضافها إلى
نفسه - سبحانه وتعالى - « لن ينال الله لحومها ولا دماؤها
ولكن يناله التقوى منكم » . والتقوى هى الكف عن
الذنوب والقيام بالطاعات بمقتضى الخوف . والله تعالى
يأمر بالخوف ويجعله من شرائط الإيمان قال تعالى :
« وخافون إن كنتم مؤمنين » وقال : « ما لكم لا ترجون لله
وقارا » أى لا تخافون ..

سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى الآية : « الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة » أهو الرجل يسرق ويزني .. قال : « لا .. بل الرجل يصوم ويصلي ويخاف أن لا يقبل منه » .

والخوف إذا ولدته خشية وأثمر بعد ولادته التقوى كان خوفا يسقط الذنوب ويمحوها .

قال صلى الله عليه وسلم : « لا يلج النار أحد بكى من خشية الله تعالى حتى يعود اللبن في الضرع » .

والخوف من الله تعالى على مقامين : أحدهما خوف من عذابه ، والثاني الخوف منه . فأما الخوف منه فهو خوف العلماء وأرباب القلوب العارفين من صفاته ما يفيض الهيبة والحرر والخوف .

والخوف من الله يورث الإنسان شجاعة لا تعد لها على الأرض فلا يطأطئ رأسه لغير الله ولا يرجو سواه . لما وضع سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم في المنجنيق قال : حسبي الله ، فامتحن بظهور

جبريل عليه السلام له وقد جاء يسأله : ألك حاجة ؟
قال إبراهيم : « أما إليك فلا » . وكان ذلك وفاء يحققه
قوله : حسبى الله .. فأخبر الله تعالى عنه فقال :
« وإبراهيم الذى وفى » أى وفى بمعنى قوله حسبى
الله ..

وكان رسولنا عليه الصلاة والسلام إذا دخل فى
الصلاة سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء .
وعن أنس أنه قال : سأل رسول الله صلى الله
عليه وسلم جبريل : مالى لا أرى ميكائيل يضحك ؟
قال جبريل عليه السلام : ما ضحك ميكائيل منذ خلقت
النار .

فى الرجاء

الرجاء جناح يطير به العبد إلى قرب الرحمن
وروح الجنان ، والطريق إلى الرجاء بعيد الأرجاء
ثقل الأعباء قد حف بمكاره القلوب ومشاق الجوارح
والأعضاء .

والرجاء هو ارتياح القلب لانتظار ما هو
محبوب عنده .. لكن ذلك المحبوب المتوقع لابد أن
يكون له سبب . فإن كان انتظاره لحصول أكثر أسبابه
فاسم الرجاء عليه صادق ، وإن كان ذلك انتظارا مع
ضياح الأسباب واضطرابها فاسمه الغرور ، والحق
عليه أصدق .

والذين يرتكبون الذنوب ولا يعرفون عن ربهم
إلا أنه غفور رحيم .. هؤلاء ينطبق عليهم وصف
الغفلة أكثر من وصف الرجاء .

يعلم أرباب القلوب أن الدنيا مزرعة الآخرة ..
والقلب كالأرض والإيمان كالبنرة فيه ، والطاعات
جارية مجرى تغليب الأرض وتطهيرها ، جارية
مجرى حفر الأنهار وسياقة الماء إليها ، والقلب

المستهتر في الدنيا المستغرق فيها ، كالأرض السيئة
التي لا ينمو فيها البذر ، ويوم القيامة هو يوم
الحصاد ، ولا يحصد أحد إلا ما زرع .

يقول الإمام الغزالي : ينبغي أن يقاس رجاء
العبد في المغفرة برجاء صاحب الزرع الذي شقى
وعمل في حقله ، ولا يصدق اسم الرجاء إلا على
انتظار محبوب تمهت جميع أسبابه الداخلة تحت
اختيار العبد ، ولم يبق إلا ما ليس يدخل تحت
اختياره .. وذلك فضل الله تعالى ، يصرف المفسدات
ويقبل العمل .

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها

إن السفينة لا تجرى على اليابس

والعمل على الرجاء أعلى منه على الخوف ، لأن
أقرب العباد إلى الله تعالى أحبه الله قال تعالى : « والذين
آمنوا أشد حبا لله » ، والحب يغلب عليه الرجاء ، قال
تعالى : « لا تقنطوا من رحمة الله » فحرم أصل اليأس .

وفي أخبار يعقوب عليه السلام أن الله تعالى أفضى
إليه : أتدرى لم فرقت بينك وبين يوسف ، لأنك قلت .

أخاف أن يأكله الذنب وأنتم عنه غافلون . لم خفت الذنب ولم
ترجنى ، ولم نظرت إلى غفلة أخوته ولم تنظر إلى حفظي
له ؟ .

قال صلى الله عليه وسلم : « لا يموت أحدكم إلا
وهو يحسن الظن بالله تعالى » . وقال عليه الصلاة
والسلام : « يقول الله عز وجل : « أنا عند ظن عبدي
بى » .. » وقال على رضى الله عنه لرجل أخرجه الخوف
إلى اليأس من رحمة الله لكثرة ذنوبه : « يا هذا يأسك من
رحمة الله أعظم من ذنوبك » .

قال تعالى : « قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم
لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور
الرحيم » .

وقال عز وجل : « وإن ربك لذو مغفرة للناس على
ظلمهم » .

جاء فى الخبر : « إذا أذنب العبد ذنبا فاستغفر
الله يقول الله عز وجل لملائكته : أنظروا إلى عبدي ،
أذنب فعلم إن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بالعفو ،
أشهدكم أنى قد غفرت له » .

والله تعالى أرحم بعبدہ المؤمن من الأم

بولدها .. قال الثوري المتصوف :

« ما أحب أن يجعل حسابي إلى أبوى يوم
القيامة لأنى أعلم أن الله تعالى أرحم بى منهما » .

وقال الجنيد المتصوف رحمه الله تعالى : « إن
بدت عين من الكريم ألحقت المسيئين بالمحسنين » .
وعن مسلم من حديث أبى أيوب أنه حدث عن رسول
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لولا أنكم تذنبون
لخلق الله خلقا يذنبون فيغفر لهم » .

فى التؑوى

يقول الله تعالى : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » .
والتقوى هى جماع الخير ، ومعناها أن يتحرز المرء
بطاعة الله عن عقوبته .

يقال اتقى فلان بترسه ، أى رفع ترسه ليدفع
عن نفسه السهام التى تريد قتله ، وهذا هو معنى
التقوى الحقيقى .

هو حياة تدفع عن نفسها الخطيئة .. وأصل
التقوى اتقاء الشرك .. ثم بعده اتقاء المعاصى
والسيئات ، ثم بعده اتقاء الشبهات .

وإتقاء الشرك هو أول درجات التقوى ،
والشرك هو تعظيم ما سوى الله ، أو الإعتقاد فيه أو
عبادته أو حبه أكثر من حب الله .

والشرك أخفى من دبيب النملة على الصخرة
السوداء فى الليلة المظلمة ، ولو أن إنسانا خشى إنسانا
أكثر مما يخشى الله فقد أشرك .

قال الصوفية فى التقوى : إنها على وجوه ، هى

للعمامة تقوى الشرك ، وللخاصة تقوى المعاصي ،
وللأولياء تقوى التوسل بالأفعال ، وللأنبياء تقوى نسبة
الأفعال .

تقوى العمامة عبادة الله وحده ، وتقوى الخاصة
مجر المعاصي تماما ، وتقوى الأولياء أن يفهم الولي أن
أعماله ليست هي التي توصله إلى الله ، إنما هو فضل
الله ، وتقوى الأنبياء تكون بنسبة الأفعال إليه سبحانه
إذ تقواهم منه إليه .

قال الكتاني : قسمت الدنيا على البلوى ،
وقسمت الآخرة على التقوى ، وقال الجويري : من لم
يحكم بينه وبين الله التقوى والمراقبة ، لم يصل إلى
الكشف والمشاهدة . وقال سهل : من أراد أن تصح له
التقوى فليترك الذنوب جميعا .

وقال النصراني في تعريف التقوى : التقوى
أن يتقى العبد ما سوى الله تعالى ، من لزم التقوى
اشتاق إلى مفارقة الدنيا وأحب لقاء الله ، يقول تعالى :
« وللدار الآخرة خير للذين يتقون .. أفلا تعقلون » .

وقال ذو النون :

فلا عيش إلا مع رجال قلوبهم
تحن إلى التقوى وترتاح للذكر
سكون إلى روح اليقين وطيبه
كما سكن الطفل الرضيع إلى الحجر

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من نظر إلى
محاسن امرأة فغض بصره في أول مرة أحدث الله له عبادة
يجد حلاوتها في قلبه .

والحكم عام على كل أنواع التقوى . والتقوى بذرة
تؤتي ثمارها من الخير العميم ، فمن عف عن المال العام
بارك الله له في ماله الخاص ، ومن تخرج من السير حول
طرق المعاصي وجد عطر الطاعة في وجدانه .

جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
له :
أوصني .

قال : عليك بتقوى الله فإنه جماع كل خير ، و عليك
بالجهاد فإنه رهبانية المسلم ، و عليك بذكر الله فإنه نور
لك .

فى رداء التقوى

ألبسنى رداء التقوى منك .

تلك كانت كلمة الصوفى أبى الحسن الشاذلى فى
أحد أحزابه وهو يدعو ربه .

اللهم ألبسنى رداء التقوى منك .

ما الذى يعنيه أبو الحسن الشاذلى بدعائه هذا ؟

يعبر الصوفى هنا عن تبدل الثياب الذى يعنى تبديل
السلوك والشخصية ، يتجاوز قول بولس الحوارى حين
قال : إن من أراد أن يتوب من البشر فعليه أن يلبس إنسانا
جديدا ، ويخلع آدم القديم .

وكثيرا ما استخدم القدماء الثياب كرمز للإنسان
نفسه ، واعتقد القدماء أن الثياب هى المرء نفسه ، أو على
الأقل هى جزء منه ، وأن من ارتدى ملابس جديدة فكأنما
ارتدى شخصية جديدة .

ولقد بدأت حياة الإنسان الواعية باتخاذها لنفسه
ثيابا ، وفى رواية القرآن نعرف أن عصيان أبى البشر
وزوجه قد كشفت لهما عن حقيقة جديدة فى حياتهما .

فأدركا ما هما عليه من عرى ولجا إلى أوراق الشجر
يستتران به عورتهم .

قال تعالى : « فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواتهما
وظفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم
أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما أن الشيطان لكما عدو مبين .
قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من
الخاسرين » .

تمت الخطيئة الأولى وآتت ثمارها المريرة
المقدرة سلفا في علم الله عز وجل ، وهبط آدم وزوجه إلى
الأرض ، وعلى الأرض عرف أبناؤهما قيمة الثياب ،
ورمز تبديلها ومغزى هذا التبديل . قال تعالى : « يا بني
آدم قد أنزلنا عليك لباسا يوارى سواتكم وريشا ، ولباس
التقوى ذلك خير ، ذلك من آيات الله لعلهم ينكرون » .

اللهم ألبسني رداء التقوى منك .. يعنى ذلك أن
الثياب إن كانت زينة الجسد الإنساني وسترا له ، فإن
التقوى زينة النفس الإنسانية وستر لها ، ورداء الجسد أقل
شأنا من رداء النفس ، وإلى هذا المعنى كان أبو الحسن
الشاذلى يقصد من دعائه ربه .. ألبسني رداء التقوى
منك .

وكتيرا ما ينزل الإنسا طائعا عن عظمة ثيابه
ويستبدل بها رداء التقوى ، حين يعرف هوان المظهر إلى
جوار أهمية الجوهر . عن عمر بن عبد العزيز أنه كان
قبل أن يلي أمور المسلمين يشتري الحلة بألف دينار ،
فيقول ما أجودها لولا خشونة فيها ، فلما استخلف على
المسلمين وصار مسئولاً عنهم ، كان يشتري الثوب
بخمسة دراهم ، فيقول ما أجوده لولا لينه . قيل له أين
لباسك ومركبك وعطرك يا أمير المؤمنين ؟ قال : إن لي
نفسا ذواقة .. وإنها لم تذق من الدنيا طبقة إلا تاقّت إلى
الطبقة التي فوقها ، حتى إذا ذاقّت الخلافة وهي أرفع
الطبقات تاقّت إلى ما عند الله عز وجل .

زهد عمر بن عبد العزيز في رداء الدنيا .. ورغب
في لباس التقوى وآثره .

والزهد هو الناحية العملية من التصوف ، وهو
أسلوب في الحياة يحياه المؤمن .. ووجهة نظر يرى بها
الدنيا ، وكل ما تحفل به من مغريات ، والزهد بمعنى
الورع في الدنيا والرغبة في الآخرة شيء حث عليه
الإسلام ، وبدأ به النبي عليه الصلاة والسلام ، وكثير من
الصحابة مثل أبي ذر الغفاري وصديقه ابن اليمان
وسلمان الفارسي والبراء بن مالك .

فى الطريق

يقول تعالى : « ألا لله الدين الخالص » .

والإخلاص فى تروته ، فى رأى أبى الحسن الشاذلى ، نور من نور الله استودعه قلب عبده المؤمن ، فقطعه به عن غيره فذلك هو الإخلاص الذى لا يطلع عليه ملك فيكتبه ، ولا شيطان فيفسده ، ولا هوى فيميله .

يقول تعالى : « وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » .

وأول ما يبدأ به السالك إلى الله هو التوبة ، وتبدأ بالاستغفار ، وحقبة الاستغفار أن لا يكون لك مع غير الله قرار .

ويمر الطريق إلى الله بأربعة أشياء : أولها الذكر وبساطة العمل الصالح وثمرته النور .. وثانيها التفكير وبساطة الصبر وثمرته العلم ، وثالثها الفقر مما سوى الله إلى الله وبساطة الشكر وثمرته المزيد منه ، ورابعها الحب وبساطة بغض شهوات الدنيا وبغض أهلها اللاهين ، وثمره الحب الوصل بالمحبوب .

وتدعيما للتوبة وتثبيتا للإخلاص يحسن أن يخلو الإنسان وربه فترة من الزمن ، هي فترة العزلة أو فترة الخلوة ، يلزم فيها الذكر والمراقبة والتوبة والاستغفار .. قال تعالى : « فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ، وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا » .

ولابد للمريد من جهاد العدو ، والعدو على قسمين : عدو يأتيك من داخل النفس ، وعدو يأتيك من خارج النفس . والمسلم المريد لله عز وجل مأمور بجهاد العدوين في نفس الوقت .. وهو مطالب بتصحيح إيمانه مع الوقت .. ويجيء تصحيح الإيمان من الشكر على النعم والصبر على البلاء والرضا بالقضاء .

فإذا أكرم الله عبدا نصب له العبودية لله .. وستر عنه حظوظ نفسه ، وجعله يتقلب في عبوديته ، والعبد الذي أكرمه الله بالعبودية يؤدي كل طاعته في وقتها .. سئل أبو الحسن الشاذلي مرة : ما الذي استفاده من طاعة الله وما الذي استفاد من معصيته . قال : استفدت من الطاعة العلم الزائد والنور النافذ

والمحبة ، واستفدت من المعصية الغم والحزن
والخوف والرجاء .

وعلى المرید لله تعالى الأخذ فی الذكر .. كان
أبو الحسن الشاذلي یكثر من الإنكار بالصیغة الآتية :
« الحمد لله واستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله » .

فإذا ما خصص الإنسان لسانه للذكر وقلبه
لشكر وبدنه لمتابعة الأمر فهو من الصالحين .

والزهد طریق من طرق السالکین إلى الله
وحقیقة الزهد أن یفرغ قلب العبد مما سوى الله عز
وجل ، ومن طرق السالکین التوکل ، والتوکل فی رأى
أبى الحسن الشاذلي صرف القلب عن كل شئ سوى
الله ، وحقیقته نسیان كل شئ سواه ، وسره وجود
الحق دون كل شئ تلقاه ، وسر أسرارہ تملك وعیک لما
یحبه ویرضاه .

ولا یصح التوکل إلا لمتق ، ولا تتم التقوی إلا
لمتکل ، ویجىء الرضا بعد ذلك ، وهو الرضا من الله
وعن قضاء الله لا عن النفس .. یقول الشاذلي : ألق
بنفسك علی باب الرضا ، وانخلع عن عزائمك

وإرادتك .

ويختم الشانلي طريق السالكين بالمحبة ..
والمحبة والرضا والزهد والتوكل هي بساط الكرامة
عنده .. بساط الكرامة أربع : حب يشغلك عن حب
غيره .. ورضا يتصل به حبك بحبه ، وزهد يحققك
بزهد في بريته ، وتوكل عليه يكشف لك عن حقيقة
قدرته .

في الصفاء

يقولون : أن التصوف خلق ، فمن زاد عليك في
الخلق زاد عليك في الصفاء ، فهل التصوف هو
الأخلاق ؟ . الجواب بالنفى . إن تاريخ البشرية
يمتلئ بذوى الأخلاق السامية الذين ليسوا من
الصوفية ، ولقد كان سقراط من أجمل الناس أخلاقا ،
كان شجاعا عفيفا صادقا يؤثر أصدقائه على نفسه ،
وكان دنيا من الشجاعة والإنصاف والصدق
والعدالة .. ورغم ذلك لم يكن صوفيا .

ويقولون : أن التصوف هو الزهد ، وحقا أن
التصوف ليضم إليه جانب الزهد ، لكن التصوف ليس
هو الزهد .. والزهد أنواع ، زهد فلسفى يخرج فيه
الإنسان من هذا العالم المادى بطريقة عقلية من أجل
هدوئه النفس ، وهناك الزهد الدينى الذى يترك فيه
الإنسان متاع الحياة الدنيا ، ليكون له نصيب من متاع
الحياة الآخرة ، وهناك الزهد الصوفى الذى لا يريد
فيه صاحبه متاعا فى الحياة الآخرة ، وإنما هو يزهد
تساميا عن أن يشغله شيء سوى الله سبحانه وتعالى .

ويتحدث ابن سناء الملك عن الزهد فيقول : أن
المنصرف عن طيبات هذه الدنيا ومتاعها يختص باسم
الزاهد ، فإذا ترك متاع هذه الدنيا ليستمتع في الآخرة
فكأنه تاجر . ولكن المنصرف بفكره إلى قدس
الجبروت مستندنيا لشروق نور الحق في سره فهذا هو
الصوفي .

وإذا كان زهد الصوفي هو التسامي عن كل
ما يشغله عن الله ، فهل معناه ترك الدنيا وصيرورة
المرء فقيرا متجردا . هنا يختلف الزهد الديني بمعناه
الحديث المبتدع عن الزهد الصوفي بمعناه القديم
المعنى ، أن زهد الصوفي لا علاقة له بالثراء ،
والصوفي أبو الحسن الشاذلي كان يدعو الله فيقول :
« اللهم وسع على رزقي في دنياي ولا تحجبني بها
عن أخرى » بمعنى أنه يطلب من الله أن يكون الرزق
في يده لا في قلبه ، بمعنى ألا تستعبد المادة القلب أو
تخضعه لها . ولقد كان النبي الملك سليمان - عليه
السلام - زاهدا رغم ملكه العريض الهائل .

ليس التصوف أخلاقا فحسب وليس زهدا
فحسب ولكنه يتضمن الأخلاق والزهد ويتجاوز ذلك

لأمر ثالث قيل أنه العبادة ، لكن العابد والصوفي
يفترقان رغم مسيرتهما الواحدة ، يفترقان فيما يتعلق
بالهدف ، فهدف العابد أن ينال الأجر في العالم الآخر ،
أما الصوفي فلا يريد إلا وجه الله تعالى .

يقول أحد الصوفية : « إلهي إن كنت أعبدك
طمعا في جنتك فلا تدخلني فيها ، وإن كنت أعبدك
خوفا من نارك فاحرقني بها ، وإن كنت أعبدك لوجهك
الكريم فأسألك أن تريني إياه يارب » .

وأحيانا يعرفون الصوفي بأنه من تظهر على يده
الكرامات أو خوارق العادات ، وذلك تعريف لا يحبه
الصوفية أنفسهم ، إذ يرون أن الكرامات لعب تعطى
للأطفال يلهون بها ولا يأبه لها الكبار . وقديما قال
الجنيد من مقامه الركين : « سار رجال على الماء
وهلك بالعطش رجال أفضل منهم » .

ما هو التصوف إذن ؟ ما هو تعريفه ؟ يختار
الدكتور عبد الحليم محمود هذا التعريف فيقول :
« التصوف صفاء ومشاهدة ، والصفاء ليس علما
وليس دراسة كسبية وليس منطقا وبحثا ، الصفاء هو
انصراف الإنسان بكل أفكاره إلى الله سبحانه وتعالى ،

والمشاهدة هي نتيجة الصفاء وثمرته .

يريد الصوفي معرفة يقينية تصل إلى حد
المشاهدة أو الشهادة كما يريد الإسلام . تأمل الإسلام
حين يتحدث عن أساس الإيمان في ذروته فيقول :
أشهدوا أن لا إله إلا الله ، لم يقل اعتقدوا أو قولوا .
تجاوز هذه إلى الشهادة . إن المثل الأعلى في الإسلام
هو الشهادة ..

« أشهد أن لا إله إلا الله » .

وهكذا يتجاوز المسلم أقول وأنطق وأعتقد
وأؤمن إلى أشهد ، فإذا انتهى إلى الشهادة فقد انتهى
إلى القمة التي رسمها الإسلام .

فالتصوف إذن هو إرادة الشهادة ، هو الصفاء
الذي يؤدي للمشاهدة أو الشهادة ، وإذا قال المسلم أشهد
أن لا إله إلا الله وهو لا يشهد حقا فهو شاهد زور لأنه
يقول الكلمة على غير صورتها الحقيقية .

فى المشاهدة

الصفاء فى الصوفية وسيلة ، والمشاهدة فيها
غاية فما الذى تعنيه المشاهدة ؟

هل تعنى رؤية الله عز وجل ومعرفة .

سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا . فى
هذه الدنيا ، لا يستطيع أحد أن يرى الله أو يعرفه حق
المعرفة .

قالت عائشة رضى الله عنها « من قال أن محمدا
قد رأى ربه فقد أعظم على ربه الفرية » . ثم قرأت
قوله تعالى : « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » .

ويحدثنا الله تبارك وتعالى عن نبيه الجليل موسى
حين سأله الرؤية ، فيقول :

« ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال : رب أرنى
أنظر إليك ، قال : لن ترانى ولكن أنظر إلى الجبل ، فإن
استقر مكانه فسوف ترانى ، فلما تجلى ربه للجبل جعله
دكا ، وخر موسى صعقا ، فلما أفاق قال : سبحانك تبت إليك
وأنا أول المؤمنين » .

الرؤية مستحيلة إذن في الدنيا .

قال الجنيد : لا يعرف الله تعالى إلا الله تعالى .

وقيل لذي النون وقد أشرف على الموت : ماذا تشتهي ؟ فقال : أن أعرفه قبل أن أموت ولو بلحظة .

ويقول الغزالي : كيف يتعجب المتعجبون من قولنا لم يحصل أهل الأرض والسماء من معرفة الله تعالى إلا على الأسماء والصفات . فإن قيل فما نهاية معرفة العارفين بالله تعالى ؟ قلنا : نهاية معرفة العارفين عجزهم عن المعرفة ، فإنه يستحيل أن يعرف الله تعالى المعرفة الحقيقية المحيطة بكنهه صفات الربوبية إلا الله تعالى . وذلك ما أشار إليه أحد الصوفية حيث قال « العجز عن درك الإدراك إدراك ، وهو الذي عناه سيد البشر صلوات الله تعالى عليه وسلامه حيث قال : « لا أحصى ثناء عليك أنت سبحانك كما أثنيت على نفسك » .

والسبيل الحقيقي إلى معرفة الله عز وجل مسدود إلا في حق الله عز وجل ، ولا يبقى إذن أمام العبد إلا طريق معرفة الأسماء وشهود الحق فاعلا في

الكل .. وذلك طريق تتفاوت فيه المراتب .. يقول
الغزالي .

« وكذلك يتفاوت الخلق في معرفة الله عز وجل
فبقدر ما ينكشف لهم من علم الله تعالى وعجائب
مقدوراته وبدائع آياته في الدنيا والآخرة والملك
والملكوت تزداد معرفتهم بالله تعالى وتقرب معرفتهم
من معرفة الحقيقة » .

وما يجرى على المعرفة يجرى على الشهادة ،
ببصر العين لا يرى العبد مولاه ، وببصيرة القلب يراه
سبحانه .

قال أبو سعيد بن أبي الخير الصوفى :

- وأخذنى شيخى من يدى وأجلسنى فى إيوان ،
ومد يده فأخرج كتابا وأخذ يقرأ ، فتطلعت إلى معرفة
هذا الكتاب فلمح الشيخ هذه الحركة فقال : يا أبا
سعيد ، إن عددا لا يعلمه إلا الله من الأنبياء قد بعثوا
ليعلموا الناس كلمة واحدة هى « الله » فمن سمعها
بأذنه فقط لم تلبث أن تخرج من الأذن الأخرى ، أما
من سمعها بروحه وطبعها فى نفسه وتذوقها حتى نفذت

إلى أعماق قلبه وفهم معناها وألهم حبها فقد انكشف له كل شيء .

وبالكشف تحصل المشاهدة .. ومن الصفاء تولد الشهادة .. والله سبحانه أجل من أن يراه خلقه ، إنما يرونه بعين الحب في الدنيا بعد طريق المجاهدة ، فإذا انقضت الدنيا وجاء يوم الحق ، شهدوا ربهم مصداقا لقوله في القرآن الكريم : « وجوه يومئذ ناظرة .. إلى ربها ناظرة » ..

هتف أبو يزيد البسطامي يوما في وجدته ، وما الجنة ؟ إنها لعبة الصبيان ونعيمهم .. أما أنا فأطلب وجه الله . هو جنتي ونعيمي وأنسى وغايتي ..

فى الحساسفة

عن عمر رضى الله عنه أنه قال : « بفنما نحن
جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ
طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر
لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد ، حتى جلس
إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبتيه
ووضع كفيه على فخذيه وقال :

- يا محمد .. أخبرنى عن الإسلام .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الإسلام
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم
الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن
استطعت إليه سبيلا » .

قال الرجل : صدقت . فعجبنا له يسأله
ويصدقه .

ثم قال الرجل للنبى : فأخبرنى عن الإيمان .
قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم
الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره .

قال : صدقت ، فاخبرني عن الإحسان ؟ قال :
أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه
يراك .. إلى آخر الحديث .

قال عمر : ثم انطلق الرجل فلبث النبي مليا ثم
قال : « يا عمر أتدري من السائل ، قلت : الله
ورسوله أعلم ، قال : فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم .
يعتبر علماء الحديث هذا الحديث كالأم للسنة كما
سميت الفاتحة أم القرآن لما تضمنته من جمعها معاني
القرآن . وقديما كانت الأحاديث لا تكفى بأن تصل إلى
أسماع المسلمين ثم تقبع هناك مجرد أحاديث ، إنما
كانت تتحول إلى واقع حي وحساسية تصبغ وجودهم
كله .

، عندما يحس المسلم أنه إن لم يكن يرى الله فإن
الله تعالى يراه ، فإن استشعار هذه الرقابة الدائمة من
رب العالمين على كل تصرف يأتيه المسلم ، هو الذي
يخلق هذه الحساسية التي ميزت رجال الإسلام الأول .

مر ثعلبة بن عبد الرحمن الأنصاري خدام
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بباب رجل من

الأنصار فبصر بامرأة الأنصارى وهى تغتسل فكرر النظر إليها ، ثم تذكر أن الله تعالى يراه وأحس بذنبه فخرج هائما على وجهه إلى جبال بين مكة والمدينة . وبعث رسول الله عمر بن الخطاب وسلمان الفارسي في طلبه ، فلقيا راعا من رعاة المدينة ، فقال له عمر : هل لك علم بشاب بين هذه الجبال ، فقال : لعلك تريد الهارب من جهنم . قال عمر : وما علمك بأنه هرب من جهنم ، قال : لأنه إذا كان نصف الليل خرج علينا من الشعب واضعا يديه على أم رأسه يبكي وينادى يا ليتك قبضت روحى بين الأرواح وجسدى بين الأجساد ولا تجردنى ليوم القضاء .

فلما أتى به إلى رسول الله قال : ما الذى غيبك عني ؟ قال : ذنبى يا رسول الله . قال : أفلا أعلمك آية تمحو الذنوب والخطايا . قال : بلى يا رسول الله .

قال رسول الله : قل « ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » قال : إن ذنبى أعظم من ذلك ، قال رسول الله : بل كلام الله أعظم . وأمره بالإنصراف إلى منزله . فأنصرف ومرض ثلاثة أيام .

وجاء سلمان إلى النبى عليه الصلاة والسلام

وقال له : إن ثعلبة لماتت .. ويذهب الرسول إليه ،
يأخذ رأسه فيضعه في حجرة فيزيل رأسه عن حجر
النبي . ويسأله رسول الله : لم أزلت رأسك عن
حجري ؟ فيجيب : لأنه ملأن من الذنوب . يسأله
الرسول : ماذا تشتهي ؟ فيقول ثعلبة : مغفرة ربي .

ونزل جبريل على النبي قائلاً له : يا أخى، إن
ربك يقرئك السلام ويقول : « لو لقيني عبدى بقراب
الأرض خطايا ثم تاب لقيته بقرابها مغفرة » فأعلم
الرسول ثعلبة بذلك .

بهذه الحماسية كان يمضى سلفنا الصالح ..

فى النجاة

كان الجنيد يجلس مع رويم والهجویری وابن عطاء .

قال الجنيد :

- مانجا من نجا إلا بصدق اللجا (يقصد اللجوء إلى الله) ثم قرأ قوله تعالى : « وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ، وضاقت عليهم أنفسهم ، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ، ثم تاب عليهم ليتوبوا . إن الله هو التواب الرحيم » .

وقال رويم :

- ما نجا من نجا إلا بصدق التقى .. قال الله تعالى : « وينجي الله الذين اتقوا بمغازتهم » .

وقال الهجویری :

- ما نجا من نجا إلا بمراعاة الوفاء .. قال تعالى : « الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق » ..

وقال ابن عطاء :

- ما نجا من نجا إلا بتحقيق الحياء .. قال الله تعالى : « ألم يعلم بأن الله يرى » .
وقال الجنيد :

- ما نجا من نجا إلا بالحكم والقضا .. قال الله تعالى : « إن الذين سبقتم لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعثون » ... قال أيضا ما نجا من نجا إلا بمن سبق له من الله الاجتباء قال الله تعالى : « واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم » ..

تختلط على الناس طرق النجاة .. وتمتلىء الطريق بالحيرة والضباب . ولعل ما غشى القلوب هو المسئول عن عدم جلاء البصر وانطفاء البصيرة .

والله تعالى رحيم بعباده ، وقد خلقهم للنعيم ، وهو يأخذهم بالرفق والحب ، ويسوق إليهم آيات النعم والفضل والرحمة ، وهو يدلهم على طريق النجاة .

وأحيانا يكون طريق النجاة هو طريق العذاب والآلم والشدائد ، قال تعالى : « ونبلوكم بالشر والخير فتنة » ويتحدث الله تعالى عن الصابرين فيقول : « إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب » .

ويرى الصوفية أن الإنسان في قبضة الله ، وأنه
يفر من الله إلى الله ... يهرب من حكم الله ولكن الخالق
يراه أينما أختفى ويجده أينما ذهب ، في بطن الحوت
كان مثل النبي يونس ، أو في جوف الصحراء مثل
النبي موسى .

ومثلما يقدم الحق يد المنة والنعمة ، فكذلك يبتلى
بالآلم والشدة ، ويستحيل على الإنسان أن يقاوم هذه
القدرة اللانهائية الرحيمة التي لا تفتأ من أجل خيره
وصلاحه .

يروى التفروى ، وهو صوفى قديم ، أحد
المواقف التي استمع فيها لخطاب القدرة الإلهية :
« استمع إلى لسان من ألمنة سطوتى ، إذا تعرفت إلى
عبد فدفعنى بالذنوب عدت بالرحمة كأنى ذو حاجة
إليه . يفعل ذلك منى سبق كرمى فيما أنعمت
ويفعل ذلك من بخل نفسه بنفسه التى أملكها عليه ولا
يملكها على . فإن دفعنى عدت إليه ولا أزال أعود ،
وهو يرانى أكرم الأكرمين وأنا أعود إليه ، وأنا أراه
أبخل الأبخلين » .

وترسم أبيات الصوفى المحب ابن الفارض

طريقه إلى النجاة فيربنا مفاعاته التي تبدأ بالصوم
وتنتهى بالنجاة .

وصمت نهاري رغبة في مثوبة
وأحييت ليلي رهبة من عقوبة
وعمرت أوقاتي بورد لوارد
وصمت لسمت واعتكاف لحرمة
وبنت عن الأوطان هجران قاطع
مواصلة الإخوان واخترت عزلتي
وهذبت نفسي بالرياضة راجيا
إلى كشف ما حجب العوائد غطت
وجردت في التجريد عزمي ترهدا
وآثرت في نسكي استجابة دعوتي

فى المحبة

قال تعالى .. « والنين آمنوا أشد حبا لله » .. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه وأحبونى لحب الله » .

والحب لله تعالى ليس كلمة تقال باللسان بينما القلب غارق فى المعصية . روى الحسن البصرى أن ناسا قالوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله إنا نحب ربنا حبا شديدا .. فجعل الله تعالى لمحبتة علامة وأنزل قوله : « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم » .. وبذلك قيدت محبة الخالق عز وجل باتباع هديه والإيمان به وبرسوله .

يقول أبو سعيد الخراز : بلغنا أن موسى عليه السلام قال : يارب أوصنى :

قال عز وجل : « أوصيك بى »

قال : يارب كيف توصينى بك ؟

قال : لا يعرض لك أمران أحدهما لى والآخر لنفسك إلا أثرت محبتى على هواك .

ومن صدق محبة الله تعالى ، إثارة رضا عز وجل
على رضا المخلوقات والنفس ، وأن يبدأ العبد الصالح في
الأمور كلها بأمر الله قبل أمر نفسه ، وأن يتزين للحق بكل
طاقته ، حذرا من أن يأتي عليه أمر يسقطه من عين من
أحبه .

روى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن
ربه قال .. « يقول الله عز وجل ما تقرب إلى عبدى بمثل
ما افترضته عليه ، ولا يزال يتقرب إلى بالتواقل حتى
أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره
الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها » .

ومن صدق محبة الله تعالى ، أن يحب العبد عند
النعم وعند فقد النعم حبا صحيحا ، منعه الله أو أعطاه .
ابتلاه أو عافاه .. وبذلك تسمو محبة الله تعالى عن أن
تكون على قدر النعم فلا تنقص إذا نقصت النعم . يروى
شهاب الدين السهروردي المقتول في « مؤنس العشاق »
أن العلم بالله تعالى يلد الحياء والتأثر والعاطفة وتقود
العاطفة إلى الحب .. ويروى الغزالي حجة الإسلام أن
أقسام الحب خمسة : حب الإنسان وجود نفسه وكماله
وبقاءه ، وحب من أحسن إليه ، وحب من كان محسنا في

نفسه إلى الناس وإن لم يكن محسناً إليه ، وحبّه ما هو
جميل في ذاته ، وحبّه لمن بينه وبينه مناسبة خفية في
الباطن ، وهذه الأسباب كلها لا تجتمع ، ولا يتصور
اجتماعها إلا في حق الله تعالى ، فلا يستحق المحبة
الحقيقية إلا الله سبحانه وتعالى .

فى هديه صلى الله عليه وسلم

من صدق محبة العبد لله تعالى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ، فى هديه وزهده وأخلاقه ، والتأسى به فى الأمور كلها ، فإن الله عز وجل جعل محمدا صلى الله عليه وسلم علما ودليلا وحجة لنا ورحمة للعالمين ، قال تعالى : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » .

جاء فى زاد المعاد لابن قيم الجوزية عن هديه صلى الله عليه وسلم فى ملابسه وطعامه : « كان هديه فى اللباس أن يلبس ما يتيسر منه ، من الصوف تارة والقطن تارة والكتان تارة . وكان هديه فى الطعام ، ألا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا ، فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله ، إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم ، وما عاب طعاما قط ، إن اشتهاه أكله وإلا تركه ، ولم يكن يرد طيبا ولا يتكلفه ، بل كان هديه أكل ما تيسر فإن أعوزه صبر .

وقال عن هديه صلى الله عليه وسلم فى نومه : كان ينام على فراشه تارة ، وعلى الحصير تارة ،

وعلى الارض تارة ، وعلى السرير تارة ، وتارة على كساء أسود .

وفى تعامله : كان صلى الله عليه وسلم هينا لينا ، وكان يحض على السباحة واليسر والرفق فى تناول الأمور ، بما فى ذلك أمور العقيدة ، قال عليه الصلاة والسلام : « إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه . وقال : لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد عليهم ، وقال : يسروا ولا تعسروا ، وقال : رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى ، وقال : المؤمن يألف ويؤلف .

وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمضى باليسر ، وذلك مصداق قوله تعالى : « ونيسرك لليسرى » فكان كما روت عنه عائشة رضى الله عنها : ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ، وكان إذا خلا فى بيته ألين الناس تبسما وضحكا ، وفى صحيح البخارى عن تواضعه « كانت الجارية تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنتلق به حيث شاءت » .

وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها

صفحات من السماحة واليسر واللين والهوادة والتوفيق
فى تناول الأمور ، ولقد جاء صلى الله عليه وسلم
ليكون للعالمين رحمة ، جاء ليأمر بالمعروف وينهى
عن المنكر ويحل الطيبات ويضع أصر البشرية عنها ،
قال تعالى : « الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى
يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم
عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت
عليهم » .

فى التوحىء

الإيمان على درجات ، منه إيمان بالقول ، ومنه اعتقاد وتصديق بالقلب ، ومنه حال للمؤمن أو ملكة فیه أو صفة ممترجة بکیانه ، تصدر عنها أفعاله صحیحة سلمیة تتفق مع ما یتطلب به الشرع .

وكذلك التوحید ، منه قول باللسان ، واعتقاد بالقلب ، ومنه حال للروح ، أو تجربة روحیة یشهد فیهها الموحء وحدانیة الحق وانفراده بالألوهیة الكاملة .

قام رجل بین یدى ذى النون المصرى فقال : أخبرنى عن التوحید . قال ذو النون : أن تعلم أن قدرة الله تعالى فى الأشياء بلا مزج ، وصنعه للأشياء بلا علاج ، أى من غیر مباشرة آلة ، وكل صنع له علة ، ولا علة لصنعه ، ولیس فى السماوات العلا ولا فى الأرض السفلى مدبر غیر الله ، وكل ماتصور فى وهمك فالله بخلاف ذلك .

ويتحدث الصوفیة فى التوحید ، یقول القشیری : أن الحق سبحانه وتعالى موجود قديم واحد قادر علیم قاهر ، له یدان هما صفتان یخلق بهما

ما يشاء سبحانه ، وله الوجه الجميل ، وصفات ذاته
مختصة بذاته ، لا هي هو ولا هي أغيار له ، بل هي
صفات أزلية ، ونعوت مرمدية .

ويقول الهجویری : فإذا عرف العبد الحق وحده وأقر
بأنه واحد ، ليس في ذاته جمع ولا تفرقة ، ولا
اثنيية ، وأنه واحد لا بالعدد الذي إذا أضيف إليه غيره
صار اثنين ، وأنه ليس محدودا وليس له مكان ولا في
مكان ، وهو سبحانه متصف بصفات الكمال التي
وصفه بها المؤمنون الموحدون ، ووصف بها نفسه ،
منزه عن صفات النقص التي وصفه بها الكافرون ..
هو وصفاته قديمان .

هذه هي صفات الحق تبارك وتعالى كما قررها
صوفيان كبيران هما القشيري والهجویری ، ورغم
أنها ترد جميعا إلى أصل واحد أو صفة واحدة ، هي
مخالفته تعالى للحوادث . مصداقا لقوله عز وجل :
« ليس كمثله شيء » رغم ذلك فهناك من ينزه الله تعالى
بأفضل مما فعل الصوفيان الكبيران .

نلكم هو ابن حزم الأنديلسي الفقيه الظاهري ،
يذهب ابن حزم إلى حد أبعد من ذلك فيقرر أن إطلاق

لفظ الصفات على الله تعالى محال لا يجوز ، لأن الله عز وجل لم ينص قط في كلامه المنزل على لفظ الصفات ولا على لفظ الصفة ، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسب إلى الله يوماً صفة أو صفات .

فإذا قيل أن كتاب الله يقول عنه سبحانه وتعالى أنه العليم الحكيم الرحيم القدير السميع البصير إلى آخر ذلك ، كان رد ابن حزم على ذلك ، أن كل هذه أسماء لله تعالى وليست صفات يحق لنا معها أن ننسب إليه عز وجل صفات العلم والحكمة والقدرة والسمع والبصر .

هي أسماء بنص القرآن ونص السنة والإجماع .. قال تعالى : « ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعلمون » .

ويقول تعالى : « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى » .

ولم يختلف أحد من أهل الإسلام في أنها أسماء لله تعالى ، ولا يجوز القول بأنها صفات ، ولو وجد في

المتأخرين من يقول ذلك لكان قولاً باطلاً ومخالفاً لقوله تعالى ، وتبعاً لذلك فإن ابن حزم لا يفهم من قولنا « قدير » و « عالم » عند الحديث عن الله تعالى إلا ما يفهم من قولنا « الله » فقط .

فإذا قلنا عن الله تعالى أنه بكل شيء عليم ، أو أنه يعلم الغيب ، فإننا ننسب إليه العلم ، ونقرر أنه لا يخفى عليه شيء ، ولكن هذا القول لا يعنى مطلقاً أن يكون لله تعالى علم هو غيره ، أو أن يكون علم الله شيء غير الله عز وجل .

فى هدف الصوفية

من كلمات الجنيد فى التوحيد قوله :

(أن يصل العبد إلى حال يكون فيها شبحا قائما بين يدى الله عز وجل ، ليس بينهما ثالث ، تجرى عليه تصاريف تدبيره فى مجارى أحكام قدرته . فى لجج بحار توحيده بالفناء عن نفسه وعن دعوة الخلق له ، وعن استجابته لهم بحقائق وجوده ووحدانيته فى حقيقة قربيه بذهاب حسه وحركته لقيام الحق له فيما أراد منه . والعلم فى ذلك أنه رجع آخر العبد إلى أوله بأن يكون كما كان إذ كان قبل أن يكون ، والدليل على ذلك قول الله عز وجل : « وإن أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا بلى » وهل أجابت إلا الأرواح الطاهرة العذبة المقدسة بإقامة القدرة النافذة والمشيتة التامة الأركان . وهذا غاية توحيد الموحّد للواحد .. يذهب هو) .

ما الذى تعنيه كلمات الجنيد البعيدة العمق . سنلاحظ فى البداية أن كلمات الجنيد تشرب من أحد أعماق القرآن الصافية ، من آية الميثاق التى تشير إلى

أن الله تعالى خاطب أرواح بنى آدم فى الأزل حين
كانوا فى عالم الذر وأشهدهم على أنفسهم بسؤاله
إياهم .

ألمست بربكم ..

فشهدوا له بالوحدانية بقولهم : بلى ..

من هذه الآية الكريمة بينى الجنيد نظريته فى
التوحيد ، وهى نظرية يرى الدكتور أبو العلا عفيفى
أن صوفيا لم يسبق إليها .

يرى الجنيد أن النفوس البشرية كان لها وجود
سابق على وجودها المتصل بالأبدان ، وإلى ذلك يشير
القرآن الكريم . وفى هذا الوقت الذى سبق اتصال هذه
النفوس بالأبدان ، ولصفاء هذه النفوس وقربها من الله
عز وجل شهدت له بالوحدانية وأقرت بالتوحيد
ولزمتها الحجة . ثم نزلت هذه النفوس إلى الدنيا .. إلى
عالم الأبدان والكثافة والشهوات والظلمات والاختبار
والإبتلاء .. ودخلت حياتها معان جديدة ، ورائت على
قلبها ستائر المعصية ، وبعد الطريق بينها وبين الله عز
وجل .

ولكى تصل النفوس إلى توحيدها القديم ، يرى
الجنيد أنه لابد لها من العودة إلى الحال التي كانت
عليها في عالم الذر ، أو قرابة ما تستطيع منه ، وذلك
ما عناه بقوله « والعلم في ذلك أنه رجع آخر العبد إلى
أوله . بأن يكون كما كان إذ كان قبل أن يكون » يعنى
بذلك أن يكون العبد كما كان إذ كان في عالم الذر
والأرواح قبل أن يكون في عالم الأبدان . العودة إلى
الصفاء الأول هو هدف الصوفية .

وإلى هذا المعنى يشير ابن الفارض بعد الجنيد
بزمين ، إذ يتحدث عن حب النفس لله وهي لم تنزل في
عالم الذر قبل وجودها في النشأة الإنسانية فيقول :

وهمت بها في عالم الذر حيث لا

ظهور وكانت نشوتى قبل نشأتى

منحت ولاها يوم لا يوم قبل أن

بنت عند أخذ العهد في أوليتى

وإذا كانت العودة إلى نفس الصفاء والطهارة اللتين
كان عليهما الإنسان حين أخذ عليه عهد التوحيد قبل خلق
بدنه ، إذا كانت هذه العودة مستحيلة ما دامت هناك صلة
بين الجسم والروح ، فإن الطريق لتعطيم استحالتها هو

التحرر من قيود البدن وعلاقاته ، وذلك ممكن بطريق
الصوفية الذى يبدأ بالتوبة وينتهى بالفناء فى الله .
والطريق طويل ولكل واحد حظ ما مشاء فيه من
خطوات .

فإذا وصل العبد إلى التسليم المطلق .. وأصبح
شبحاً قائماً بين يدي الله ، وصل إلى مقام المعرفة الصوفية
الذى تنكشف فيه الأشياء بنور يقذفه الله تعالى فى القلب
كما عبر حجة الإسلام الغزالي .

فى الحياء

لا يبلغ المسلم درجة الإسلام إلا مع الحياء .. قال
الله تعالى : « ألم يعلم بأن الله يرى » . وعن رسول الله
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الحياء من الإيمان » ..
قال النبى عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه :
« استحيوا من الله حق الحياء » .

قالوا : إنا نستحي يا نبى الله والحمد لله .

قال : ليس ذلك ، ولكن من استحيى من الله حق
الحياء فليحفظ الرأس وما وعى ، وليحفظ البطن وما
حوى ، وليذكر الموت والبلى ، ومن أراد الآخرة ترك
زينة الحياة الدنيا ، فمن فعل ذلك فقد استحيى من الله حق
الحياء .

قال الحكماء : أحيوا الحياء بمجالسة من
يستحيون . يقصدون بذكر الله . وقال ابن عطاء : العلم
الأكبر هو الهيبة والحياء ، فإذا ذهبت الهيبة والحياء ، لم
يبق فيه خير ، أى لم يبق فى القلب خير .

قال ذو النون المصرى : الحياء وجود الهيبة فى

القلب ، مع وحشة ما سبق منك إلى ربك سبحانه وتعالى ، والحب ينطق ، والحياء يسكت ، والخوف يعلق ، وقال السرى : إن الحياء والأنس يطرقان القلب فإن وجدا فيه الزهد والورع حلا وإلا رحلا .

قال الهجویری : تعامل القرن الأول من الناس فيما بينهم بالدين ، حتى رق الدين ، ثم تعامل القرن الثاني بالوفاء ، حتى ذهب الوفاء ، ثم تعامل القرن الثالث بالمروءة حتى ذهبت المروءة ، ثم تعامل القرن الرابع بالحياء حتى ذهب الحياء ، ثم صار الناس يتعاملون بالرغبة والزهبة .

يقول أبو القاسم القشيري في الرسالة القشيرية في تفسير قوله تعالى : « ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه » البرهان أنها ألقت ثوبا على وجه صنم في زاوية البيت .. فقال يوسف عليه السلام .. ماذا تفعلين ؟ .. قالت استحي منه ؟ قال يوسف عليه السلام أنا أولى منك أن استحي من الله تعالى .

قال الداراني : إن الله تعالى يقول لعبده : « يا عبدى إنك ما استحييت مني أنسيت الناس عيوبك ، وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك ، ومحوت من أم الكتاب

زلاتك ، ولا أناقشك في الحساب يوم القيامة » .

وشوهد رجل يصلي خارج المسجد ، فقيل له لم لا تدخل المسجد فتصلي فيه فقال : استحي منه تعالى أن ادخل بيته وقد عصيته .

والحياء أنواع ، حياء الجنابة كآدم عليه السلام حين أكل من الشجرة واكتشف أنه عار وناداه الله فأسرع يجرى فقيل له : أفرارا مني ؟ قال : بل حياء منك . وحياء التقصير كالملائكة يقولون له : سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ، وحياء الحب كموسى عليه السلام حين ناجى ربه قائلا إني لتعرض لى الحاجة من الدنيا فاستحي أن أسألك يارب . فقال الله عز وجل : سلنى حتى عن ملح عجنتك وعلف مثالك ..

ومن أنواع الحياء العظمى حياء الإنعام وهو حياء الرب سبحانه وتعالى إذ يدفع إلى العبد كتابا مختوما بعد ما يعبر الصراط ، وإذا فيه : فعلت وقد استحييت أن أظهره عليك فاذهب فإنى قد غفرت لك .

قال الفضيل بن عياض : علامات الشقاء خمس : فسوة القلب .. وجمود العين .. وقلة الحياء .. والرغبة

فى الدنيا .. وطول الأمل .

وقالت كتب الصوفية وهم يتكلمون بلسان الحال
عن الله عز وجل : ما أنصفتنى عبدى يدعونى فاستحى أن
أرده ، ويعصانى فلا يستحى منى .

وقال يحيى بن معاذ : سبحان من يذنب العبد
فيستحى هو منه .

وقيل فى تعريف الحياء أنه انقباض القلب لتعظيم
الهيبة .

فى الذكر

روى رسول الله صلى الله عليه وسلم فىما يرويه
عن ربه من الأحاديث القدسية قول الحق : « لا يذكرنى
عبد فى نفسه إلا ذكرته فى نفسى .. ولا يذكرنى فى ملا إلا
ذكرته فى الملا الأعلى » .

ويحث الله سبحانه وتعالى على الذكر فى قوله
« واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول
بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين » .

ويأمر الله تبارك وتعالى بالذكر فيقول : « يا أيها
الذين آمنوا انكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا » .

ويصف الله تبارك وتعالى أصحاب العقول
المستنيرة ، بأنهم لا يكفون عن ذكر الله عز وجل سواء
كانوا قياما أم قعدوا على جنوبهم .. يقول عز وجل :

« الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ،
ويتفكرون فى خلق السموات والأرض . ربنا ما خلقت هذا
باطلا سبحانه فقنا عذاب النار .. ربنا إنك من تدخل النار فقد
أخزيتة وما للظالمين من أنصار ، ربنا إنا سمعنا مناديا ينادى

للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنّا ، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا
سيناتنا وتوفنا مع الأبرار .

والذكر على نوعين ، تكرر اللسان وتكرر القلب ،
فتكرر اللسان يوصل إلى تكرر القلب ، ومتى تكرر العبد
بقلبه ولسانه كان على طريق النجاة .

قال ذو النون المصري : من تكرر الله تعالى
تكررا على الحقيقة نسي في جنب الذكر كل شيء وحفظ
الله تعالى عليه كل شيء ، وكان له عوضا عن كل
شيء .

سئل أبو عثمان : نحن نذكر الله تعالى ولا نجد
في قلوبنا حلاوة ، قال : احمدا الله أن سخر جارحة
من جوارحك لطاعته .

وفي الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قوله : « إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا فيها » .
قيل : وما رياض الجنة ؟ قال : مجالس الذكر ، اغدوا
وروحوا واذكروا ، من كان يحب أن يعلم منزلته عند
الله فلينظر كيف منزلة الله عنده . فإن الله سبحانه
وتعالى جعل العبد منه حيث هو من نفسه .

ومن أعظم خصائص الذكر أنه غير مؤقت ،
وكل الأوقات يصح فيها الذكر ، قال الحسن البصري :
تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء في الصلاة وفي الذكر
وقراءة القرآن ، فإن وجدتم فاطمئنوا وإلا فاعلموا أن
الباب مغلق .

وقال سهيل بن عبد الله : ما من يوم إلا والجليل
سبحانه ينادى : يا عبدى ما أنصفتنى ، أنكرت
وتنسأنى ، وأدعوك إلى وتذهب إلى غيرى ، واذهب
عنك البلى وأنت عاكف فى الخطايا ، يا ابن آدم
ما تقول غدا إذا جئتنى .

قال الكتانى : « لولا أن ذكره فرض على
ما ذكرته إجلالاً له .. مثلى يذكره ولم يغسل فمه بتوبة
مقبولة .

وقال الشبلى يوما ..

ذكرتك لا أنى نسيته لمحبة

وأيسر ما فى الذكر ذكر لسانى

وكنت بلا وجد أموت من الهوى

وهام على القلب بالخفقان

فلما رآني الوجد أنك حاضري

شهادتك موجودا بكل مكان

فخاطبت موجودا بغير تكلم

ولاحظت معلوما بغير عيان

فى الشكر

قرن الله تعالى الشكر بالذكر فى كتابه مع قوله تعالى : ولذكر الله أكبر ..

قال تعالى : « فانكرونى أنكركم واشكروا لى ولا تكفرون » قال تعالى : « ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم » . وقال تعالى : « وسنجزى الشاكرين » .

أخبر الله عز وجل عن إبليس اللعين أنه قال : « لأقعدن لهم صراطك المستقيم » . قال العلماء هو طريق الشكر .. ولعلو مرتبة الشكر طعن إبليس فى الخلق فقال : « ولا تجد أكثرهم شاكرين » .

ولخطورة الشكر ولكونه مقاما عاليا لا يبلغه معظم الخلق قال تعالى : « وقليل من عبادى الشكور » .

والشكر خلق من أخلاق الربوبية ، قال تعالى عن نفسه : « والله شكور حلیم » .

وقال عز وجل : « فإن الله شاكر عليم » وتلقى هذه الكلمات ظللا ندية ، إذ تقرر شكر الرب للعبيد ومن ثم توحى بالأدب الواجب على العبد مع الرب .. فإذا كان

الرب يشكر لعبيده الخير الذى يفعلونه مع أن الخير فى نهاية الأمر رحمة ونعمة من الرب ذاته ، فماذا يصنع العبد ليوفى الرب حقه من الشكر والحمد على نعمتين هما : الخير أولاً ، وشكر الحق تبارك وتعالى عليه ثانياً .

جعل الله تعالى الشكر مفتاح كلام أهل الخير وآخر كلامهم ، فأخبر عن يدخل الجنة أنهم يقولون : « وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده إن ربنا لغفور شكور » .. وقال تعالى : « وآخر دعوانهم أن الحمد لله رب العالمين » .

قالت عائشة رضى الله عنها : أتانى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فدخل معى فى فراشى حتى مس جلدى جلده ثم قال : يا ابنة أبى بكر ، نرينى أتعبد لربى . قلت : إنى أحب قريبك لكنى أوتر هواك . فأذنت له فقام إلى قربة ماء فتوضأ ثم قام يصلى فبكى حتى سالت دموعه على صدره . ركع فبكى ، ثم سجد فبكى ، ثم رفع رأسه فبكى ، فلم يزل كذلك يبكى حتى جاء بلال فأذن لصلاة الفجر فقلت : يا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال : « أفلا أكون عبدا شكورا » .

ولا يكون الشكر إلا للمنعم ، ولا منعم سوى الله

تعالى . ويرى العارف بالله الإمام الغزالي أن حركة النفس نحو الشكر نعمة .. فكيف نشكر نعمة بنعمة .. وذلك يعنى أن الشكر محال فى حق الله تعالى .. ولقد خطر هذا خاطر لداود ولموسى عليهما السلام ، فقال موسى : كيف أشكرك يارب وشكرى لك نعمة أخرى منك ، توجب على الشكر لك ، فأوحى الله إليه : إذا عرفت أن النعمة منى رضيت منك بذلك شكرا .

فى سنن ابن ماجه عن ابن عمر رضى الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال : يارب لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك ، فعضلت الملكين فلم يدريا كيف يكتبانها ، وصعدا إلى الله تعالى فقالا : يا ربنا إن عبدا من عبادك قال مقالة لا ندرى كيف نكتبها .. قال الله وهو أعلم بما قال عبده : ما الذى قال عبدى . قالوا : إنه قال : « لك الحمد يارب كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك » . فقال الله تعالى لهما : أكتباهما كما قالها عبدى حتى يلقانى فأجزيه بها ..

يارب ..

يارب لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم

سلطانك .

يارب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وبليق
بكرامة أسمائك الحسنی ...

ربنا لا نحصى ثناء عليك ..

أنت سبحانك كما أثبتت على نفسك .

فى الصدق

قال تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » .

وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم : « لا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ، ولا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا » .

والصدق عماد الأمر وبه تمامه ، وفيه نظامه ، وهو يتلو درجة النبوة ، قال تعالى : « فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » .

يقول القشيري : أقل الصدق استواء السر والعلانية ، والصادق من صدق فى أقواله ، والصديق من صدق فى جميع أقواله وأفعاله وأمواله .

وقال أحمد بن خضرويه : من أراد أن يكون الله تعالى معه فليلزم الصدق ، فإن الله تعالى يقول : « هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم » .. قال الداراني : الصادق أن

يصف لسانه ما فى قلبه .

وتختلف نظرة الصوفية للصدق ، قيل : الصدق هو القول الحق فى مواطن التهلكة ، وقيل : هو موافقة السر للنطق ، وقيل : منع الحرام من الشوق ، وقيل : الوفاء لله سبحانه بالعمل .

قال إبراهيم الخواص فى تعريفه للصدق : الصادق لا تراه إلا فى فرض يؤديه أو فضل يعمل فيه ، وقال : حقيقة الصدق أن تصدق فى موطن لا ينجيك منه إلا الكذب ، وسئل الحارث المحاسبى عن علامة الصدق فقال : الصادق هو الذى لا يبالى لو خرج كل قدر له فى قلوب الخلق ، من أجل صلاح قلبه ، لا يحب إطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله ، ولا يكره أن يطلع الناس على السوء من عمله ، فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم ، وليس هذا من أخلاق الصديقين .

قال تعالى :

« فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم » وقال عز وجل « وانكر فى الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد » وقال سبحانه تعالى .. « ليسأل الصادقين عن صدقهم » .

والصدق هو أول الطريق إلى الله وهو منتهاه ،
ولو صدق العبد ربه في قوله وفعله وحركاته وسكناته
وقيامه ، لكتب عند الله من الصادقين ، والصدق إسم
لمعان كثيرة كما يقول أبو سعيد الخراز ، وأوله هو
صدق العبد في الإجابة إلى الله بالتوبة النصوح ، وثانيه
الصدق في معرفة النفس والقيام عليها . قال تعالى :
« يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو
على أنفسكم أو الوالدين والأقربين » .

ومن معانى الصدق معرفة عدو البشر إبليس ،
قال تعالى : « إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ، إنما
يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير » . ومن معانى
الصدق : الصدق فى الورع والتقوى .. والصدق فى
الورع هو الخروج من كل شبهة ، والترك لكل
ما اشتبه عليك من الأمور .

ومن معانى الصدق ، الصدق فى الزهد .. أن
ينصرف المرء عن الدنيا رغم القدرة عليها .. قال
تعالى : « اعلّموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر
بينكم وتكاثر فى الأموال والأولاد » . ويتفق الحكماء على
أن الدنيا هى النفس وما هويت .

ومن استعلى على رغبات نفسه ، وأمنه ربه
كتب عند الله من الصادقين .

فى العبودىة

قال الله عز وجل : « واعد ربك حتى يأتىك
اليقين » ..

قال أبو على الدقاق : العبودية أتم من العبادة
تجىء العبادة أولاً ثم العبودية ثم العبودة .. العبادة
للعوام المؤمنين ، والعبودية للخواص ، والعبودة
لخواص الخواص .

العبادة عند الصوفية لمن له علم اليقين ،
والعبودية لمن له عين اليقين ، والعبودة لمن له حق
اليقين ، العبادة لأصحاب المجاهدات ، والعبودية
لأرباب المكابدات ، والعبودة صفة أهل المشاهدات ،
فمن لم يدخر عند الله نفسه فهو صاحب عبادة ، ومن لم
يضمن عليه بقلبه فهو صاحب عبودية ، ومن لم ييخل
عليه بروحه ، فهو صاحب عبودة .

روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال : « فى العابدين سبعة يظلهم الله فى ظله يوم
لا ظل إلا ظله : إمام عادل ، وشاب نشأ فى عبادة الله
تعالى ، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى

يعود إليه ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك
وتفرقا عليه ، ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت
عيناه ، ورجل دعتة امرأة ذات مال فقال إني أخاف الله
رب العالمين ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى
لا تعلم شماله ما تنفق يمينه .

سئل محمد بن خفيف : متى تصح العبودية ؟
فقال : إذا طرح همه كله على مولاه . وقال سهل بن
عبد الله لا يصح التعبد لأحد حتى يضيع جزعه من
أربعة أشياء من الجوع والعري والفقر والذل ، وقيل :
من علامات العبودية ترك التدبير وشهود التقدير ،
وقال ذو النون المصري : العبودية أن تكون أنت عبده
في كل حال ، كما أنه ربك في كل حال .

وقال الهجویری : عبيد النعم كثير عددهم ..
وعبيد المنعم عزيز وجودهم . وقال أبو علي الدقاق ..
أنت عبد من أنت في رقه وأسره ، فإن كنت في أسر
دنياك فأنت عبد دنياك ، وقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : « تعس عبد الدينار .. تعس عبد
الخميسة » .

قال الصوفية : العبودية شهود الربوبية .. وقال

النصر اباذى : قيمة العابد بمعبوده كما أن شرف العارف بمعروفه ، وقال الفارس عن ابن عطاء : العبودية فى أربع خصال : الوفاء بالعهود ، والحفظ للحدود والرضا بالموجود ، والصبر عن المفقود .

لا يوجد فى الدنيا أشرف من وصف العبودية ، ولا إسم أتم للمؤمنين من الإسم له بالعبودية ، ولذلك قال سبحانه وتعالى فى وصف النبى عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج وكانت أشرف أوقاته فى الدنيا : « سبحانه الذى أسرى بعده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » وقال تعالى : « فأوحى إلى عبده ما أوحى » فلو كان إسم أجل وأعظم من العبودية لسماه به .

قال الجوزجاني : « الرضا دار العبودية والصبر بابه ، والتفويض بيته ، وكما أن الربوبية نعت للحق سبحانه لا يزول عنه ، فالعبودية صفة للعبد لا تفارقه ما دام قائما بالحق .

فى السفر

كان أبو على الدقاق يجلس حين جاءه مرید يقول له : سافرت إليك من مكان بعيد وقطعت مسافة طويلة والمقصود لقاءك ، قال الدقاق : كان يكفيك خطوة واحدة لو سافرت عن نفسك .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على البعير خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال : « سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين . وإنا إلى ربنا لمنقلبون » .. اللهم إنا نسألك فى سفرنا هذا البر والتقوى .

والسفر نوعان : سفر مادی بالجسم وذلك هو السياحة .. وسفر آخر بالقلب والعقل وذلك هو انتقال المرید من مقام إلى مقام ومن تجل إلى تجل .

ويختلف الصوفية فى أحوال الإقامة والسفر .. فمنهم من يؤثر الإقامة على السفر ، فلا يسافر إلا لغرض كالغزالي والجنيد وأبى يزيد البسطامى وسهل بن عبد الله . ومنهم من يؤثر السفر مثل أبى عبد الله المغربى وإبراهيم بن أدهم . مثل أحد شيوخ

الصوفية : هل سافرت ايها الشيخ ؟ قال : سفر
الأرض أم سفر السماء ، سفر الأرض لا ، وسفر
السماء نعم .

والمسافر إلى الله تجب عليه حقوق كثيرة ، أول
ما يجب عليه طلب العلم الذي تقوم به طهارته وسلامته
وحياته وتقواه ، وهذا هو علم الفقه .

أول شيء في السفر إلى الله هو التمسك بالشرعية
يقول الصوفية : أصل رياضتنا ومجاهداتنا وجميع
أعمالنا التي أعطتنا هذه العلوم والآثار الطاهرة ، إنما
جاء من عملنا بالكتاب والسنة .

بعد ذلك يأخذ القلب في سفره ، في التوجه إلى
الله . والسفر عند ابن عربي ليس شيئاً خارجياً عن
القلب ، إنما هو مجرد معاملات وأذواق ذاتية فيه ،
وأول خطوة في السفر هي محاسبة النفس ، يقول ابن
عربي لمريده :

ـ ومما لا بد لك منه محاسبة نفسك ، ومراعاة
خواطرك مع الأوقات ، واستشعار الحياء من الله
تعالى بقلبك ، فإنك إذا استحييت من الله منعك قلبك أن
يخطر فيه خاطر لغير الله ، أو يتحرك بحركة لا

يرتضيها الله تعالى ، ولقد كان لنا شيخ يقيد حركاته في كتابه بالنهار ، فإذا أمسى جعل صحيفته بين يديه وحاسب نفسه على ما فيها ، وزلت أنا عن شيخي بتقييد خواطري .

ومن آداب السفر مراعاة الأوقات وحكمها ، بأن ينظر المسافر في الوقت الذي هو فيه ، وينظر أي شيء أمره المشرع أن يفعله في هذا الوقت فيفعله فيه . ومن آداب المسافر إلى الله حسن الظن بالناس ، وسلامة الصدر ، والدعاء للمسلمين ، وخدمة الفقراء ، وإرشاد الناس ، والإحسان إليهم ، وتقوى الله في السر والعلانية .

قال الله تعالى : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » .

ويقول الصوفية : انظر إلى نفسك بعد الجهاد تتضح لك السبل .

ويقول ابن عربي إن السفر قطعة من العذاب .. والمسافر ينتقل من عذاب إلى عذاب فلا راحة .. غير أنه عذاب تعقبه الراحة .

فى الألب

قال تعالى مخاطبا خاتم رسله : « وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ » .

وروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ان الله عز وجل أبنى فأحسن تأديبى » .
وحقيقة الألب اجتماع جميع خصال الخير ، وحقيقة العبادة أن تعامل الله تعالى بالألب سرا وعلانية .

قال الحسن البصرى : التوحيد يوجب الإيمان ، فمن لا إيمان له لا توحيد له ، والإيمان يوجب طاعة الشريعة ، فمن لا شريعة له فلا إيمان له ولا توحيد ، والشريعة توجب الألب . فمن لا ألب له لا شريعة له ولا إيمان ولا توحيد .

وهذه درجة الألب .

ويراعى الصوفية حسن الألب مع الحق تبارك وتعالى .. قال الرازى : سمعت الهجویری يقول : منذ عشرين سنة ما مدت رجلى وقت جلوسى فى الخلوة .. فإن حسن الألب مع الله تعالى أولى .

سئل ابن سيرين : أى الآداب أقرب إلى الله تعالى ؟ قال : معرفة ربوبيته ، وعمل بطاعته ، وحمد لله على الشراء ، وصبر على الضراء .

قال يحيى بن معاذ : من تأدب بأدب الله تعالى ، صار من أهل محبة الله تعالى ، والقوم الصالحون هم الذين استعانوا بالله على أمر الله ، وصبروا على آداب الله . وقال ابن المبارك : نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم .

وقال الصوفية : ثلاث خصال ليس معها غربة : مجاورة أهل الريب ، وحسن الأدب ، وكف الأذى . وأنشدو فى معناه .

يزين الغريب إذا ما اغترب

ثلاث فمنهن حسن الأدب

وثانيه حسن أخلاقه

وثالثه اجتساب الريب

قال سهل بن عبد الله : من قهر نفسه بالأدب فهو يعبد الله بإخلاص .. وقيل : كمال الأدب لا يصفو إلا للأنبياء والصديقين ، وعرف ابن المبارك الأدب بقوله :

هو معرفة النفس .

ويصل الصوفية في أدبهم مع الحق تبارك وتعالى إلى مستويات رائعة من الحساسية والإخلاص .. يقول الشبلى : الانبساط بالقول مع الحق سبحانه فيه ترك للأدب . وقال ذو النون المصري : أدب العارف فوق كل أدب ، لأن معرفته تؤدب قلبه .

وأكثر الناس أدبا في الوجود هم الأنبياء .. يحكى الحق سبحانه وتعالى عن دعاء أيوب له : « وأيوب إذ نادى ربه إني مسنى الضر ، وأنت أرحم الراحمين » .. لم يقل أيوب إرحمني لأنه حفظ آداب الخطاب ، والمفروض أن الله يرحمه .

وكذلك عيسى عليه السلام حين قال : « إن تعذبهم فإنهم عبادك » . وقال ردا على سؤال الحق له يوم القيامة هل قال للناس أن يعبدوه هو ومريم أمه ، قال عيسى : « إن كنت قلته فقد علمته » .. لم يقل : « لم أقل رعاية لأدب الحضرة » .

قال بعض الصوفية : إذا صحت المحبة سقطت شروط الأدب المعروفة ، واستحقت شروط أعظم

منها .. وهذا يعنى أنه إذا صحت المحبة وجب على
المحب ملازمة أدب أرقى .

وقال ذو النون المصرى : إذا خرج المرید عن
استعمال الأدب فإنه يرجع من حيث جاء .

فى الحرىة

قال الله عز وجل : « ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » .

قال المفسرون : إنما آثروا على أنفسهم لتحررهم من هوى الدنيا وما يشد إليها .

والحرىة فى نظر الصوفىة أن لا يكون العبد تحت رق شىء من المخلوقات أو أعراض الدنيا ، قال حارثة رضى الله عنه : « عزفت نفسى عن الدنيا .. فاستوى عندى حجرها وذهبها » .

ومقام الحرىة عزيز ، ومن كان فى الدنيا حرا كان فى الآخرة حرا ، وحقىقة الحرىة هى كمال العبودىة ، فإذا صدقت لله تعالى عبودية المرء ، خلصت من رق الأغيار حرىته .

والحرىة أن يخرج المرء من رق المخلوقات إلى عبودية الله وحده ، يقول المسلم وهو يفتتح صلاته : « الله أكبر » .

يعنى ذلك أن الله أكبر من الدنيا والجاه والمال

والولد والسلطان والترف والنعيم ، الله أكبر من هذا كله ،
وبسبب الله تعالى نحن نسمو على هذا كله ، لا نريد غير
الحرية الحقيقية ، لا نريد غير الله ، غير كمال العبودية
لله .

يربى الإسلام أتباعه على الحرية بمستواها النفسى
والمادى ، لا يشعر المسلم بعبوديته إلا الله ، وتمنحه هذه
العبودية استعلاء على كل مغريات الأرض كما تمنحه
القوة إزاء كل قوى الأرض .

والحر لا يخشى أن يقول كلمة حق فى وجه سلطان
جائر ، الحر لا يخشى أن يقذف بالحق على الباطل فيدمغه
فإذا هوزاهق ، الحر لا يداهن ولا ينافق ولا يخاف سطوة
الطغيان .

وأعظم الناس حرية هم الأنبياء ، لأنهم أكثر الناس
فهما لعبوديتهم لله ، يقف إبراهيم عليه السلام يجادل
الطاغية ويحدثه أن الله يحيى ويميت ، فيزعم الطاغية أنه
يحيى ويميت ، فقال له إبراهيم عليه السلام : « فإن الله
يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب . فبهت الذى
كفر » .

يعلم إبراهيم عليه السلام أنه يقف أمام طاغية
يستطيع أن يصدر أمره بقتله ، يعرف أنه يقف أمام رجل
يدعى الألوهية ، رجل يملك كل سلطان الأرض
والقوة ، ولكنه لا يخاف هذا الرجل ، وإنما يجابهه
بحقيقة أنه مجرد من كل أسباب القوة ..

لا يقع ذلك إلا لأن النبي كإنسان حر .. لا يخاف ،
وهو يعرف من موقف الحرية الذي يقفه أن القوة كلها بيد
خالقه .. وأن كل ما يجمعه الطاغية حوله من القوة هي
انتفاخة باطلة لا تصمد حتى للكلام .. فضلا عن الفعل ..

قال الحسين بن منصور : من أراد الحرية فليصل
إلى العبودية .. وكلما ارتقى المرء في مراتب العبودية
زادت حرية .. إن قلته وخوفه يذوبان .. لا يبقى غير
إحساسه بأنه حر ..

ولا شيء يصنع شجاعة الرجال كالإحساس
بالحرية .. إن جبهة تذل لله في صلاة حقيقية .. هي جبهة
لا تطأ طيء لأحد ، ولا تذل لأحد ، والذين تنحنى
أرواحهم حقيقة لله لا تعرف نفوسهم كيف تنحنى
ننبش .. قال بشر الحافي : من أراد أن يذوق طعم الحرية
ويستريح من العبودية .. فليطهر المريرة بينه وبين الله

تعالى ..

أنشد منصور الفقيه باكيا على ندرة الأحرار :

ما بقسى فى الإتس حر

لا ولا فى الجسـن حر

قد مضى حر الفريقسـن

فحلسو العسـيش مر

قال الإمام أبو القاسم عبد الكريم القشيري :

« واعلم أن معظم الحرية فى خدمة الفقراء » . هذه

العبارة المضیئة تضع الإطار الاجتماعى للحرية وتبين

هدفها النهائى .

فى الإرادة

قال الله عز وجل : « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه » وروى أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله فقيل له كيف يستعمله يا رسول الله ، قال : يوفقه لعمل قبل الموت » .

والإرادة بدء طريق السالكين .. وهى اسم لأول منزلة القاصدين إلى الله تعالى .. وإنما سميت هذه الصفة إرادة لأن الإرادة مقدمة كل أمر ، فما لم يرد العبد شيئاً لا يفعله ، والمريد هو من له إرادة ، كما أن العالم من له علم ..

غير أن الصوفية ينظرون إلى الإرادة نظرة أخرى .. المريد فى عرف الصوفية من لا إرادة له ، فمن لم يتجرد عن إرادته لا يكون مريداً .

وتكلم كثير من أشياخهم عن الإرادة . قالوا :

الإرادة ترك ما عليه العادة .. وعادة الناس الإقامة فى أماكن الغفلة والركون إلى إتباع الشهوة .. والإخلاص إلى ما دعت إليه النفس الأمارة بالسوء .

والمريد منسلخ عن هذا الحال ، هو خارج عن العادة .. وترك العادة إمارة الإرادة .. وحقيقة الإرادة نهوض القلب في طلب الحق سبحانه ،

وقال الدقاق : الإرادة لوعة في الفؤاد ، لدغة في القلب .. غرام في الضمير ، انزعاج في الباطن ، نيران تتأجج في النفوس . ومن صفات المريدين التحبيب إلى الله بالنوافل .. والإخلاص في نصيحة العامة .. والأمن بالخلوة ، والصبر على مقاساة الأحكام .

قال الرقي : سمعت الدقاق يقول : نهاية الإرادة أن تشير إلى الله تعالى فتجده مع الإشارة .. فقلت : فأى شيء يستوعب الإرادة ؟ .. فقال الدقاق : أن تجد الله تعالى بلا إشارة ..

قال الواسطي : أول مقام المريد إرادة الحق سبحانه بإسقاط إرادته . وسئل الجنيد : ما للمريدين يتعلقون بالحكايات ، قال : الحكايات جند من جنود الله تعالى .. يقوى بها قلوب المريدين .. قيل له ألك شاهد ؟ قال : نعم .. قوله عز وجل : « وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك » .

ويدق التفريق بين المرید والمراد عند الصوفية .. وكل مرید على الحقيقة مراده الله تعالى ، غير أن القوم يفرقون بين المرید والمراد رغم ذلك .. المرید عندهم هو المبتدئ والمراد هو المنتهى .

والمرید هو الذى یلقى مراده بعد التعب ومقاساة المشاق .

والمراد هو الذى یلقى ما یرید من غير مشقة .
أى أن المرید متحمل ، والمراد محمول .

قال الصوفية .. كان موسى عليه السلام مریدا لأنه قال : « رب اشرح لی صدري » . وكان محمد صلى الله عليه وسلم مرادا لأن الله تعالى قال له : « ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذى أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك » .

فى الرضا

قال الله عز وجل : « رضى الله عنهم ورضوا عنه » .

وروى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يطلع على أهل الجنة فيقول لهم : يا أهل الجنة سلونى .. فيقولون : نسألك الرضا عنا .. فيقول سبحانه : رضى قد أحلكم دارى وأنا لكم كرامتى ..

وقد اختلف العراقيون والخراسانيون فى الرضا .. هل هو من الأحوال أو من المقامات .. قال أهل خراسان : الرضا من جملة المقامات وهو نهاية التوكل ، وهو مقام يتوصل العبد إليه عن طريق الإكتساب . أما العراقيون فقالوا : إن الرضا من جملة الأحوال ، وليس كمسبب للعبد بل هو فيض يحل بالقلب كسائر الأحوال ..

وتكلم الصوفية فى الرضا .. قالوا : إن الراضى بالله هو الذى لا يعترض على تقديره . وقال أبو على الدقاق : ليس الرضا أن تحس بالبلادة .. إنما الرضا أن لا تعترض على الحكم والقضا .. وقال الشيخ : ..

الرضا باب الله الأعظم .. وجنة الدنيا .. واعلم أن العبد لا يكاد يرضى عن الحق سبحانه .. إلا بعد أن يرضى عنه الحق سبحانه لقوله تعالى .. « رضى الله عنهم ورضوا عنه .. » .

قال تلميذ لأستاذه .. هل يعرف العبد أن الله تعالى راض عنه ؟

قال : لا .. كيف يعلم ذلك ورضاه غيب .. قال التلميذ : بل يعلم ذلك ..

قال : كيف .. قال : إذا وجدت قلبى راضيا عن الله علمت أنه راض عني .

قال الأستاذ : أحسنت يا غلام ..

قال موسى عليه السلام .. إلهي .. دلني على عمل إذا عملته رضيت به نفسي .. قال الحق : إنك لا تطيق ذلك .. فخر موسى عليه السلام ساجدا متضرعا .. فأوحى الله تعالى إليه : يا ابن عمران .. إن رضاي في رضاك بقضائي ..

قال الداراني : إذا سلا العبد عن الشهوات .. فهو راض .. وقال النصراباذي : من أورد أن يبلغ

محل الرضا قليلزم ما جعل الله رضاه فيه ... وقال
محمد ابن خفيف : الرضا على قسمين ، رضا به ،
ورضا عنه ، فالرضا به أن يرضاه مدبرا ، والرضا
عنه فيما يقضى .

قال رويم .. الرضا أن لو جعل الله جهنم على
يمينه ماسأله أن يحولها إلى يساره . وقال أبو بكر بن
طاهر : الرضا إخراج الكراهية من القلب حتى
لا يكون فيه إلا فرح أو سرور . وقال الواسطي :
استعمل الرضا جهدا .. ولا تدع الرضا يستعملك ..
فتكون محجوبا بلذاته ورؤيته عن حقيقة ما تطالع .

سئلت رابعة العنوية متى يكون العبد راضيا ؟
فقلت : إذا سرته المصيبة كما تسره النعمة .. وقال
الشبلي بين يدي الجنيد : لا حول ولا قوة إلا بالله ..
فقال له الجنيد .. قولك هذا ضيق صدر ، وضيق
الصدر لترك الرضا بالقضاء .

فسكت الشبلي .

قال أبو سليمان : طرف من الرضا .. أن
ترضى ولو أدخلت النار .. وقال الدمشقي : الرضا
رفع الاختيار ، قال ابن عطاء : الرضا نظر القلب إلى

قديم اختيار الله تعالى للعبد .. وقال المحاسبى : الرضا
سكون القلب تحت مجارى الأحكام .

فى الهوى

لما دخل ذو النون المصرى بغداد اجتمع إليه
الصوفية ، ومعهم رجل حسن الصوت ، فاستأذنه أن
يقول بين يديه فبدأ يقول :

صغیر هواك عنینسى

فکیف به إذا احتتکنا

وأنت جمعت من قلبى

هوى قد کان مشترکنا

أما ترثى لمکتب

إذا ضحك الخلى بكى

قال ذو النون .. هذا هو الهوى ..

ويروى لذى النون فى الحب الإلهى :

أموت وما ماتت إليك صبايتى

ولا قضيت من صدق حبك أوطارى

مناى المنى كل المنى أنت لى منى

وأنت الغنى كل الغنى عند اقتارى

وأنت مدى سؤلى وغاية رغبتى...

وموضع آمالى ومكنون أضمارى

تحمل قلبى فيك ما لا أبثه

وإن طال سقمى فيك أو طال أضرارى

ويقول ذو النون فى أحد أدعيته :

« من لم يشبعه الولوع باسمك .. ولم يرده من
ظمئه ورود غدران تكريك ، ولم ينمسه جميع العلوم رضاه
عنك ، ولم يقطعه عن الأنس بغيرك مكانه منك .. كانت
حياته ميتة .. وميتته حسرة ، وسروره غصة ، وأنسه
وحشة .. إلهى لا تترك بينى وبين أقصى مرادك حجابا إلا
هتكته .. ولا حاجزا إلا رفعتة ، ولا بابا إلا فتحتة . يامن
أسأله أيناسا به ، وإيحاشا من خلقه .. ارحم
غربتى .. » .

يقوم الهوى الصوفى على الوحشة من الناس ..
وحب خالقهم وحده .. يرى الهوى الصوفى فى كل مظهر
من مظاهر الطبيعية آية من آيات الله .. لا يرى شيئا إلا
رأى الله خالقا فاعلا ..

ويقوم هوى الصوفى للخالق على رغبة
المخلوق الفانى فى الكل الخالد .. ومحبة الله حال
لا نستطيع لها شرحا ولا تفسيرا ولا تعبيرا .. هى حال
تجل عن الوصف وتلطف عن العبارة كما يقول

القشيري .

ولكنها تحمل العبد على تعظيم الله وإيثار رضاه
وقلة الصبر عنه والشوق إليه وعدم القرار من دونه
ووجود الاستئناس بدوام تكره .

قال تعالى : « والذين آمنوا أشد حبا لله » .

ومثل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان .
فقال : أن يكون الله ورسوله أحب إليك من سواهما ..

يصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه الغفور
الودود ، وإنه قريب من عبده إذا دعاه ، وإنه أقرب
إلى الإنسان من حبل الوريد .. وكلها آيات تفيض
رحمة بالعباد وعطفا عليهم ..

قال تعالى : « ولقد خلقنا الإنسان ونعلم
ما توسوس به نفسه ، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد » .

قال تعالى : « إنه هو يبدئ ويعيد ، وهو الغفور
الودود . نو العرش المجيد . فعال لما يريد » .

فى الاستغفار

يقول الإمام الغزالى فىما يرويه عن شيوخه ..
العبد بين ذنب ونعمة ، ولا يصلحهما إلا الاستغفار
والحمد .

والاستغفار من عناصر التوبة .. هو ركن من
أركانها .. قال تعالى : « والذين إذا فعلوا فاحشة أو
ظلموا أنفسهم ، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر
الذنوب إلا الله ، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون » .

والاستغفار ذكر الله بعد التفكير فى الخطيئة ..
يبدأ أمره بتفكير العبد فى خطيئته ، يضيع إحساسه
بأنها كسب .. (بلى من كسب سيئة) بعد أن تضيع
حلاوة الذنوب فى قلبه تبدأ مرارة الندم .

ويسير فى حدائق الندم .. يقطف من ثمارها
المريرة ما شاء الله له أن يفعل .. وبعدها يتجه إلى الله
يسأله المغفرة .. بعدها يستغفر الله .. قال تعالى :
« ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله
غفورًا رحيمًا » .

وترتبط المغفرة بالغنى .. يعد الله المستغفرين
أن يزيد في أموالهم وأولادهم وأن يقدم إليهم أسباب
القوة قال تعالى : « استغفروا ربكم إنه كان غفارا ، يرسل
السماء عليكم مدرارا ، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم
جنان ويجعل لكم أنهارا » .

هذه الصلة بين الاستغفار والغنى هي صلة
منطقية .. إن إنسانا يمضى في كسب السيئات هو
إنسان يشغل نفسه بشيء غير أسباب القوة .. تنسف
السيئات وقت المرء ، وتشعل النار في كفايته الإنسانية
وتنقص من قدرته على أداء عمله ، وتوقعه بالتالى في
الفقر .

والاستغفار من الذنوب يصلح في كل زمان ،
يستغفر العوام بعد ارتكاب الذنوب ، ويستغفر
الخواص قبل ارتكاب الذنوب ثم لا يرتكبونها .. مجرد
التفكير في الذنب وعدم الإقدام عليه يستحق من
الخواص أن يستغفروا الله .

وليس لاستغفار الإنسان وقت محدد .. يستطيع
المرء أن يستغفر ربه في أى وقت وفي كل وقت ..
ورغم ذلك .. فهناك أوقات للاستجابة . ويقع من

الأرض يستجاب فيها أيضا .

من أوقات الإستغفار .. الأسحار .. ثلث الليل
الأخير .. تنزل رحمة الله إلى السماء الدنيا وتنادى :
« هل من مستغفر فأغفر له .. هل من تائب فأتوب
عليه .. هل من سائل فأعطيه » .

وهناك بقع من الأرض يقبل الله فيها استغفار
عباده .. كالأماكن المقدسة التي تحف بها رحمة الله
عز وجل : الكعبة ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام
والمسجد الأقصى ..

يعتقد الصوفية أن الإستغفار والتوبة يكونان عما
سيأتى ويتعلقان بالمستقبل ، يقال لأحد الناس توبوا
عما مضى من الذنوب .. ويقال للصوفية ما مضى قد
مضى . والتوبة عما سيجيء بالكف عنه قبل ارتكابه .

فى الغيبة

يتصور بعض الصائمين أن الصوم هو امتناع
عن الطعام والشراب ، وحقبة الصوم أنه امتناع
الجوارح عن الحركة التى تستهدف غير الله .

ويسلى الناس صيامهم أحيانا بالحديث ،
وينزلقون فى الحديث أحيانا إلى الغيبة ، ويضيع أجر
الصوم ساعتها على صاحبه ، ينصرف جزاء الصائم
لمن اغتابه .

قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من
الظن إن بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم
بعضا ، أحب أحكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه » .
ويصل الإسلام إلى حد الحساسية المطلقة فى اعتبار
بعض التعليقات الطائفة من الغيبة .

روى أبو هريرة أن رجلا قام وهو مع رسول
الله صلى الله عليه وسلم وكان من قبل جالسا ، فقال
بعض القوم : « ما أعجز فلانا » . فقال صلى الله
عليه وسلم : « أكلتم أخاكم واغتبتموه » .

وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام :

« من مات تائباً عن الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة ،
ومن مات مصمماً عليها فهو أول من يدخل النار » .

وقال الصوفية : مثل الذى يغتاب الناس ، كمثل
من نصب مدفعاً يرمى به حسناته شرقاً وغرباً .
والغيبة تأكل حسنات الإنسان فلا تبقى له منها شيئاً .

قال العارفون : « يؤتى العبد يوم القيامة كتابه
فلا يرى فيه حسنة ، فيقول : أين صلاتى وصيامى
وطاعاتى ؟ فيقال : ذهب عملك كله باغتيابك
للناس » .

وقيل : يعطى الرجل كتابه فيرى فيه حسنات لم
يعملها .. فيقول : هذه حسنات لم أعملها . فيقال له :
بما اغتابك الناس وأنت لا تشعر ..

قال سفيان بن الحسين : كنت جالسا عند إياس
فقلت من إنسان ، فقال لى : هل غزوت الترك والروم
هذا العام .. قلت : لا .. قال : سلم منك الترك
والروم ، وما سلم منك أخوك المسلم ..

وذكرت الغيبة عند عبد الله بن المبارك فقال :
لو كنت مغتاباً أحدا لا غبتب والذى ، إنها أحق

بحسناتى .

والغيبة درجات ، أخطرها أن يتهم المسلم أخاه
بما ليس فيه ، أو يتحدث عنه بسوء هو فيه ، إلا من
ألقى عن وجهه جلباب الحياء .

وأبسط درجات الغيبة أن يعترض المؤمن فى
قلبه على مسلم غيره .. حكى الجنيد عن نفسه هذه
الحكاية قال :

كنت جالسا فى مسجد أنتظر جنازة أصلى
عليها ، وجلس أهل بغداد ينتظرون مثلى الجنازة ..
فرأيت فقيرا عليه أثر النسيك وهو يسأل الناس .. قلت
فى نفسى .. لو عمل هذا عملا يصون به نفسه كان
أجمل ..

فلما انصرفت إلى منزلى ، وكان لى شىء من
الأوراد بالليل .. كالصلاة والذكر والبكاء .. ثقلت على
جميع أورادى .. فسهرت وأنا جالس .. فغلبتنى
عينائى فنمت .. ورأيت فى نومي مائدة كبيرة يرقد
عليها هذا الفقير الذى كان يسأل الناس فى المسجد .
وقيل لى :

- كل لحمه فقد أغتبطه .

قلت :

- ما اغتبطه وإنما قلت في نفسي شيئاً .

فقل لي :

- ما أنت ممن يرضى منك بمثله .. اذهب فاسأله
أن يعفو عنك .

وأصبح الجنيد فبدا بحثه عن الفقير وعثر عليه
إلى جوار ماء كان الناس يغسلون . عندها بقولهم فيسقط
منها شيء فيلتقطه .. رأى الجنيد الرجل هناك ، وتقدم
منه وسلم عليه .. فقال له الفقير :

- تعود إليها يا أبا القاسم .

قال الجنيد : لا .

فقال الرجل : غفر الله تعالى لنا ولك ..

اسم الله الأعظم

غاية الإسلام بكل عباداته إيقاظ العقل
الإنساني ، وهدايته إلى التأمل والنظر والتفكير حتى
يصل إلى حقيقة المعرفة بالله ..

يحدثنا ربنا سبحانه وتعالى عن أسمائه ، ويأمرنا
تكرما ورحمة أن ندعوه بها .. قال تعالى : « قل ادعوا
الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى » .
وقال تعالى : « والله الأسماء الحسنى فادعوه
بها » .

وكما أن الله هذه الأسماء ، فله اسم أعظم ، إذا
دعى به سبحانه أجاب ، وإن سئل به تعالى أعطى ..
عن بريرة رضى الله عنه قال : سمع رسول الله صلى
الله عليه وسلم رجلا يدعو ، وهو يقول : (اللهم إني
أسألك بأنى أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد
الصمد ، الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد) .
قال الرسول : لقد سأل الله باسمه الأعظم .

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : دخل

النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ورجل قد صلى
وهو يدعو ربه ويقول في دعائه (اللهم لا إله إلا الله
أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال
والإكرام) .

قال الرسول : أتدرون بم دعا الله .. دعا الله
باسمه الأعظم .

وعن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال : « اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين » :
« وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم » وفاتحة
آل عمران « ألم . الله لا إله إلا هو الحي القيوم » .

وعن سعد بن مالك رضى الله عنه قال :
« سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : هل
أدلكم على اسم الله الأعظم الذى إذا دعى به أجاب وإن
سئل أعطى ، الدعوة التى دعا بها يونس حين نادى فى
الظلمات الثلاث » لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من
الظالمين » .

قال رجل يا رسول الله : هل كانت ليونس
خاصة أم للمؤمنين عامة .. قال الرسول : ألا تسمع
قول الله عز وجل « ونجيناه من الغم .. وكذلك تنجى

المؤمنين » .

ربما يسأل المسلم عن حقيقة اسم الله الأعظم ..
أين هو في هذه الأسماء كلها .

ربما يحس المؤمن بالحيرة وقد قال الرسول كل
هذه الأحاديث عن اسم الله الأعظم ..

كان ذو النون في الصحراء حين صادفه شيخ
يتعبد .

سأله ذو النون :

- ما تجريد التوحيد ؟

قال الشيخ العابد :

- فقدان رؤية ما سواه

سأل ذو النون :

- ما إسم الله الأعظم ؟

قال العابد :

- أن تقول الله وأنت تهابه ..

قال ذو النون :

- كثيرا ما أقوله ولا تداخلني هيبة .

قال الشيخ :
.. لأنك تقول الله من حيث أنت .. لا من حيث
هو .

بهذا الحوار بين الصوفي والشيخ العابد يستقر
في القلب المعنى الكريم لإسم الله الأعظم .. أن يقول
الله وهو يهابه .. وأن يقال الإسم وفي القلب تمثل
لقدرته واستحضار لكبريائه ونوره .

فى القناعة

قال الله تعالى : « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلننجينه حياة طيبة » . قال المفسرون : الحياة الطيبة فى الدنيا هى القناعة ..

والقناعة هى الإكتفاء بما تدعو إليه الحاجة من مأكّل وملبس ، وهى مطلوبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « القناعة كنز لا يفنى » .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه » . فسرّها المفسرون بقولهم : أى ترك مالا حاجة له به ..

وقال بشر الحافى : « القناعة ملك لا يسكن إلا فى قلب مؤمن » . وقال الدارانى : « القناعة من الرضا بمنزلة الورع من الزهد .. هذا أول الرضا وهذا أول الزهد » .

وقال أبو بكر المرازى : « العاقل من دبر أمر الدنيا بالقناعة والتصوف ، وأمر الآخرة بالحرص والتعجيل ، وأمر الدين بالعلم والاجتهاد » .

قال الرسول عليه الصلاة والسلام : « كن ورعا تكن أعبد الناس ، وكن قنوعا تكن أشكر الناس ، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا ، وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلما » .

فسروا حديث الرسول بقولهم : إن ثمرة القناعة في الدنيا هي السلامة ، والورع يجتنب ما يضره شرعا فيكون أعبد الناس ، أما القانع فيكون أشكر الناس لأنه يكتفى بما فتح الله به عليه فتكثر عليه نعم الله ، ويرى أصغر نعمة نعما كبرى ، بخلاف الشره فهو لا يرى من النعم إلا العظائم فيقل شكره ..

وقال وهب : إن العز والغنى خرجا بجولان يطلبان رفيقا ، فلقيا القناعة فاستقرا .

وقال العارفون : وضع الله تعالى خمسة أشياء في خمسة مواضع .. وضع العز في الطاعة ، والذل في المعصية ، والهيبة في قيام الليل ، والحكمة في البطن الخالي ، والغنى في القناعة ..

وقال ذو النون المصري : من قنع استراح من أهل زمانه ، واستطال على أقرانه . ورأى رجلا حكيما يأكل ما تساقط من البقول على رأس ماء .. فقال

نه : لو خدمت السلطان لم تحتج إلى أكل هذا .. قال
الحكيم : وأنت لو قنعت بهذا لم تحتج إلى خدمة
السلطان ..

وقيل : لما نطق موسى عليه السلام بذكر الطمع
فقال للخضر : لو شئت لاتخذت عليه أجرا ، قال الخضر
له : هذا فراق بيني وبينك . وجاء في القصص
المتخيل : إن موسى عليه السلام حين قال كلمته
للخضر وقف ظبي بينهما .. وكانا جائعين .. فإذا
جانب الظبي الذي يواجه الخضر مشوى والجانب الذي
يواجه موسى حي كما هو ..

قيل في تفسير قوله تعالى : « إن الأبرار لفي
نعيم » هو نعيم القناعة في الدنيا قبل نعيم الآخرة . وفي
تفسير قوله تعالى « وإن الفجار لفي جحيم » جحيم الدنيا
هو الحرص عليها .

وقيل في تفسير قوله تعالى : « قال رب اغفر لي
وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدى إنك أنت الوهاب » أي
مقاما في القناعة أنفرد به من أقراني وأكون راضيا فيه
بقضائك ..

قيل لأبى يزيد البسطامي : بم وصلت إلى
ما وصلت إليه .. قال : جمعت أسباب الدنيا فربطتها
بحبل القناعة ووضعتها في منجنيق الصدق ورميت بها
في بحر اليأس .. فاسترحمت ..

فى الأانس بالله

الأانس بالله جل ثناؤه أرق وأعذب من الشوق
عند الصوفية ، لأن المشتاق كان بينه وبين الله تعالى
مسافة خفيفة ، بسبب شوقه ، أما المستأنس فأقرب من
الله عز وجل .

ومن صدق الأانس بالله ما يروى عن عروة بن
الزبير رضى الله عنه أنه خطب إلى عبد الله بن عمر
رضى الله عنه ابنته وهو يطوف ببیت الله الحرام ، فلم
يجبه ابن عمر ولم يرد عليه جوابا . ثم لقيه عبد الله بعد
ذلك فقال له : « إنك كلمتنى فى الطواف ونحن نتخيل
الله بين أعيننا » .

وروى عن عامر بن عبد الله رضى الله عنه أنه
قال : ما نظرت إلى شيء قط إلا كان الله تعالى أقرب
إلى منه .

وكان الصوفى المصرى ذو النون يسيح فى
الأرض حين التقى بشيخ فألقى إليه بتحية الإسلام .
قال الشيخ : وعليك السلام يا ذا النون .. فتساءل ذو
النون دهشا كيف عرفه الشيخ ، فأجاب : بمعرفة

الحب .. ودار بينهما الحوار .. سأله ذو النون :

* كيف الطريق إلى الله .

- دع طريق الخلاف والاختلاف .

* أليس اختلاف العلماء رحمة .

- إلا في تجريد التوحيد .

* وما تجريده .

- فقدان رؤية ما سواه .

* وهل يشترق العارف إلى الله .

- وهل يغيب الله عنه طرفة عين حتى يشترق .

* ما اسم الله الأعظم .

- أن تقول الله وأنت تهابه .

* كثيرا ما أقوله ولا تداخلني هيبة .

- لأنك تقول الله من حيث أنت .. لا من حيث

هو .

* عظمى ..

. حسبك من الموعظة علمك بأنه يراك .

كلمات الشيخ لدى النون ، هي درجة من درجات الأنس بالله عز وجل .. خاصة إذا لاحظنا جزء الحوار الذي يسأل فيه ذو النون عن اسم الله الأعظم فيصرفه عن ذلك شيخه بأن يقول له أن تقول الله وأنت تهابه .. فإذا ألح طالبا المزيد بالسؤال وادعى أنه ينادى الله بغير إحساس بالهيبة أجابه الشيخ : « لأنك تنادى الله من حيث أنت لا من حيث هو » .

يقصد الشيخ بذلك أن يقول له : أنك لم تزل محجوبا في وجودك عن وجود خالقك فالأنس الحقيقي فقد ووجود : فقد لذات العبد ، ووجود له بالله أو في الله ، أى فناء عن الذات المشاهدة وأوصافها وآثارها ، وبقاء في خالقها وحده .. ساعتها تدرك الهيبة العبد وهو يدعو خالقه .

فى المال

هذه الأرض التى نعيش فوقها ونعمرها .. نأكل منها وتنمو عليها ، ونعود إليها .. هذه الأرض ليست من صنع البشر ، ولا من عمل أيديهم ، وما فى استطاعتهم خلق أرض مثلها ولا دونها ، وما كانوا فى يوم من الأيام أهلا لذلك ولن يكونوا .. إنما هم بشر خلقهم خالق الأرض والسماء « بل أنتم بشر ممن خلق » .

يعرف الإنسان هذه الحقيقة ولا يجادل فيها .. يعرف أن حدوده - رغم كل الإنشاءات البشرية والإبداع الإنسانى - تقف بالخشوع والعجز عند حد الخلق .. لا يجرؤ مخلوق أن يتعداه أو يفكر فى تجاوزه .. وقد قيل قديما للمشركين ويقال اليوم لهم :

« إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ، وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ، ضعف الطالب والمطلوب .. » .

اختص الله عز وجل نفسه بالخلق ، خلق كل شيء مما نستطيع تصوره ومما نعجز عن تصوره ،

خلق ما نستطيع الإحاطة بكنهه .. وما نعجز عن
الإحاطة بكنهه ..

« نلکم الله ربکم لا إله إلا هو خالق کل شيء
فاعبدوه » .

هو الذى خلق السموات والأرض وما بينهما ..
وهو الذى خلق الأزواج كلها « سبحانه الذى خلق الأزواج
كلها مما تثبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون » .
وهو الذى خلق الليل والنهار والشمس والقمر ..
« الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات
والنور » . « الذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن
عملا » .

الله خالق الكون وكل شيء فى الكون ، وهو
نفسه خالق الإنسان .. وهو نفسه الذى سخر للإنسان
كل خلقه الآخر . « ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى
السموات وما فى الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة
وباطنة » .

نعرف من كتاب ربنا أن كل ما فى الكون قد
سخر للإنسان . « الله الذى خلق السموات والأرض ،

وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم .
وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره ، وسخر لكم
الأنهار ، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ، وسخر لكم
الليل والنهار ، وآتاكم من كل ما سألتموه ، وإن تعدوا نعمة
الله لا تحصوها .

وإلى جوار ما سخره الله للإنسان فى الكون ،
جعل سبحانه البشر مستخلفين فى الأرض ..

قال تعالى : « هو أنشأكم من الأرض واستعمركم
فيها » .

وتسخير ما فى الكون للبشر واستخلاف البشر
فى الأرض يعنى أن أحدا منهم لا يملك شيئا مما
يتصور أنه يملكه .. فكل شيء هو ملك لله عز وجل
« لله ملك السموات والأرض وما فيهن » . والبشر
مأمورون بالإنفاق مما جعلهم الله مستخلفين فيه ..

قال تعالى فى سورة الحديد : « وأنفقوا مما
جعلكم مستخلفين فيه » .

وذلك يعنى أن المال الذى نتصور أننا نملكه هو
مال الله عز وجل ، وقد سمح لنا بالانتفاع به ، وشاءت

رحمته أن يكون الانتفاع به بأكثر من وجه كاستغلاله
أو استثماره أو إستهلاكه أو التصرف فيه .. رغم كل
هذه التصرفات التي ترد على المال يبقى المال مال الله
عز وجل .. بداهة أنه خالقه ورازقه ، وخالق الشيء
ورازقه. هو مالكة الوحيد ..

قال تعالى : « وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي
أحكم الموت » .

بهذه النظرة الصائبة ينظر المتصوفون
والعارفون بالله إلى ما في أيديهم من أموال يعرفون
أنها ودیعة بین أيديهم وقد منحوها كيما يرى الله هل
يقوم الإنسان عليها في حدود أمره ونهيه أو لا يقوم ..

وإذا كان لكل فرد حق الانتفاع بما في يده من
مال الله في الحدود التي رسمها ، فإن للغير حقوقا
فرضها الله في هذا المال وأوجب على من في يده المال
أن يقوم بها باعتباره مستخلفا في مال الله .. هذه
الحقوق هي الزكاة والإنفاق والصدقة .

فى الإنفاق

الله فى ماله المودع بين أيدى العباد أكثر من حق .. حق إنفاقه فيما خلقه من أجله من استمتاع طيب لا يتجاوز الحد ، وحق الزكاة ، وحق إخراج الصدقة .

والزكاة فريضة فى المال ، وهى من أركان الإسلام الخمسة ، وتجب على كل مال حال عليه الحول . أى مضى عليه عام كامل فى يد الإنسان .. وتؤدى الزكاة إلى الحاكم ليعيدها إلى ذوى الحاجة .

بيد أن الإسلام لا يكتفى بالزكاة وحدها حقاً فى المال ، إنما يرسم معها صورة أخرى من إنفاق المال رغم حبه ..

وتقدم آيات الله أحياناً إنفاق المال على الصلاة والزكاة ، كما تجعلها دائماً نتيجة عملية للإيمان بالله واليوم الآخر . يقول تعالى :

« ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة

والكتاب والنبين ، وآتى المال على حبه ذوى القربى
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب ،
وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا
والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس ، أولئك الذين
صدقوا وأولئك هم المتقون .

وكل إنفاق يراد به وجه الله هو إنفاق فى سبيل
الله ، وكل إنفاق فى سبيل الله - أظهره المنفق أو
أخفاه - يكفر من سيئاته ويغفر له من خطاياہ . قال
أرحم الراحمين :

« إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ، ويغفر
لكم ، والله شكور حلیم . عالم الغيب والشهادة العزيز
الحكيم » .

ورغم أن المال مال الله ، ورغم أن العطاء
عطاء الله ، نرى أكرم الأكرمين بثيب على الصدقة
إلى الحد الذى يجعلها قراض له سبحانه ، وإلا فكيف
يقرض وهو صاحب المال ، من ماله الذى تركه
وديعة بين يدي عبده .. إنما هى الرحمة الشاملة التى
تثيب لأنها الرحمة الشاملة .

قال تعالى : « مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل

الله كمثله حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبله مائة حبة والله
يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم .

الله حقا يضاعف لمن يشاء ، يضاعف من ررقه
الذى لا يعلم حدوده أحد ، ومن رحمته التى يجهل
الخلق سعتها ومداها .. والله واسع العطاء لا يضيق
عطاؤه ولا ينفد ، والله عليم يعلم بالنوايا ويثيب عليها .

ويقف الشيطان أمام كل صدقة ينهيا المؤمن
لإخراجها ، ليحدره من الفقر ويخيفه من المستقبل ،
ويلقى فى روعه أن هذا الإنفاق سيفقره ويحوجه
والشيطان عدو ونصيحته كاذبة .

دبح النبى صلى الله عليه وسلم شاة وتصدقوا بما
تصدقوا به منها ، فسأل النبى عائشة رضى الله عنها .
« ما بقى منها » . قالت : ما بقى منها إلا كتفها ..
قال : بقى كلها إلا كتفها .. يقصد صلى الله عليه وسلم
أن ما تصدقوا به هو الذى بقى له حقا فى الدنيا وفى
الآخرة ، وأن ما أكلوه منها هو الذى ذهب .. وهذا
مصدق قوله عز وجل : « ما عنكم ينقد وما عند الله
باق » .

أبو سعيد الخراز

أنزل الله تعالى أرواح عباده من عليائها إلى عالمنا هذا نزول كرامة لا نزول إهانة مصداقا لقوله تعالى للملائكة : « إني جاعل في الأرض خليفة » .
و حين نزلت أرواح العباد إلى الأرض نزلت وهي ترتدى ثياب الجسد الإنساني الذي يجرى عليه ما يجرى على الجسد من حياة ورزق ورغبة ورهبة وحب وموت . وفي الأرض تنقسم أرواح الناس إلى قسمين كبيرين : قسم يشده الحنين إلى تلك الحال الصافية التي كان عليها قبل أن يولد .. وقسم يشده طين الأرض .. والصوفية من القسم الأول ..

الصوفية من هذا القسم الذي يريد الرجوع إلى الحالة التي كانت عليها الأرواح قبل أن تولد ، فإذا تم لهذه الأرواح ما تريده ، وحدث الله التوحيد الكامل ، وفنيت عن وجودها الزماني وبقيت بالله وحده . ويعتبر العارف بالله أبو سعيد الخراز أول من تكلم في علم الفناء . وهو من أئمة القوم وجلة مشايخهم كما يذكره صاحب طبقات الصوفية . ولد أبو سعيد الخراز في بغداد في أوائل القرن الثالث الهجري ، وصحب ذا

النون المصرى ، وسريا السقطى ، وبشر بن
الحارث ، ونظراءهم . وله فى الصدق كتاب توارثه
الصوفية وأحاطوه بالكتمان وضنوا به على العامة حتى
حققه الدكتور عبد الحليم محمود .

سئل أبو سعيد الخراز عن أوائل الطريق إلى
الله . قال : إن أوائل الطريق إلى الله تعالى التوبة ، ثم
ذكر شرائطها ثم ينتقل العبد من مقام التوبة إلى مقام
الخوف ، ومن مقام خوف إلى مقام الرجاء ، فإلى
مقام الصالحين ، إلى مقام المرئيين ، ومن مقام
المرئيين إلى مقام المطيعين ومن مقام المطيعين إلى
مقام المحبين ، ومن مقام المحبين إلى مقام المشتاقين ،
ومن مقام المشتاقين إلى مقام الأولياء ، ومن مقام
الأولياء إلى مقام المقربين .

ولأبى سعيد الخراز فلسفته فى البلاء .. يرى
أن العبد يبتلى حسب دينه ، فإن كان فى إيمانه ضعف
خفف عليه البلاء .

فالأنبيا عليهم السلام ، بادأهم الحق عز وجل
بكرامة الرسالة ، وبشرهم بالنبوة ، ثم حمل عليهم
البلاء ، فاحتملوا البلاء ، بقدر الكرامة التى أكرمهم

بها ، حتى راضهم الله بالبلاء واسلس قيادهم به ،
وحتى تفقهوا فيه ، وبه صبروا لله عز وجل حتى
نصروا .

أما المؤمنون فعلى وجهين : منهم من يبدؤه الله
تعالى بالنعمة والمنة والموهبة فيهب له الإنابة ،
ويحبب إليه البر ، ويسهل عليه الطاعة ، ويكلؤه
بالمغن الكثيرة ، فإذا تمكن الروح في قلبه ، واستعذب
الأعمال الصالحة ، حمل الله تعالى عليه بعد ذلك البلاء
والاختبار والمصائب والضراء والعسر والشدة .

ثم تؤخذ منه الحلاوة التي كان يجدها ، والنشاط
في البر ، فتثقل عليه الطاعة بعد خفتها ، ويجد المرارة
بعد الحلاوة ، والكسل بعد النشاط ، والكدر بعد
الصفاء ، وذلك لعله البلوى والاختبار ، فإن جاهد وجد
واحتمل المكروه صار إلى حد الراحة والبلوغ
وضوعف له البر ظاهرا وباطنا .

يروى في الحديث أن الله عز وجل يأمر جبريل
عليه السلام فيقول : « اقْبِضْ حلاوة الطاعة من قلب
عبدى ، فإن تأسف عليها فردها عليه وزده ، وإلا
فدعه » .

ومن كلمات أبي سعيد الخراز قوله : إن الله تعالى جعل العلم دليلا عليه ليعرف ، وجعل الحكمة رحمة منه ليألف ، فالعلم دليل إلى الله ، والمعرفة دالة على الله . والعلم بالتعلم ، والمعرفة بالتعرف ، وكل باطن يخالف ظاهرا فهو باطل .

ومن كلماته العميقة قوله عن موسى عليه السلام إذ طلب رؤية الله تعالى : « لولا أن الله عز وجل أدخل موسى عليه السلام في كنفه لأصابه مثل ما أصاب الجبل » أي لك دكا .

وحدة الشهود

للسوفية شطحات ، ومن شطحات أبو يزيد
البسطامي المتوفى سنة ٢٦١ قوله : « حججت مرة
فرأيت البيت ، وحججت ثانية فرأيت البيت وصاحبه .
وحججت ثالثة فلم أر البيت ولا صاحبه . » يرمز
بذلك الحج إلى السفر الروحي ، وأول مراحل رؤية
العالم وإدراكه حسيا ، ثم إدراكه العالم والله ، ثم
إدراكه في حجه الثالث الكل الذي لم يميز فيه بين البيت
وصاحب البيت ، أى إدراكه الله وحده وغياب العالم .
وذلك تفسير كلمة الجنيد (يذهب هو) أى يذهب العبد
وعالمه ولا يبقى غير الله عز وجل .

وهذه الرحلة التى تقوم بها الأرواح الإلهية
المجنحة بالتوبة والحب الإلهى على اختلاف درجاتها .
هذه الرحلة لا بد أن تنتهى .. بوحدة الشهود .. بمعنى
أن يرى الصوفى الله فى الكل فاعلا ، ثم ينتهى بأن
لا يرى غير الله ، ووحدة الشهود طريق طويل لكل
واحد حظه بمقدار ما يأخذ منه .

سئل الجنيد عن التوحيد فقال :

وغمسى لى منسى قلبسى
وغمست كما غمسى
وكنسا حيثما كانوا
وكانوا حيثما كنا

تعجب السائل لأن الجنيد لم يستشهد بآيات من القرآن أو الأحاديث النبوية حين سئل عن التوحيد .. وإنما استشهد بالبيتين السابقين ، ولهذا قال السائل : أهلك القرآن والأخبار .

قال الجنيد : لا .. ولكن الموحّد يأخذ أعلى التوحيد من أدنى الخطاب وأيسره . يريد الجنيد أن يقول أن الموحّد يستدل بكل شيء على وحدانية الخالق ،

وفى كل شيء له آية
تدل على أنه الواحد

التصوف صفاء ومشاهدة ، والطريق إلى الصفاء يمر بالعبادة ، والمشاهدة هي وحدة الشهود أو خاتمة المطاف .. قال أبو بكر الشبلى المتوفى سنة ٣٣٤ : التصوف شرك لأنه صيانة القلب عن رؤية الغير ولا غير ، وهذه شطحة من شطحات الصوفى تعنى وحدة الشهود . شهود الصوفى لله تعالى فم، كل

شيء . ومثال هذه الكلمة قول أبي عمرو الدمشقي
المتوفى سنة ٣٢٠ : التصوف غض الطرف عن كل
ناقص بمشاهدة من هو منزّه عن كل نقص .

ووحدة الشهود هي عين التوحيد وهي شيء آخر
غير علم التوحيد .. هي حال نفسية أو تجربة روحية
يعانيها الصوفي ، وليست عقيدة ولا دعوى فلسفية
يحاول برهنتها ، ولا علما يطالب الغير بتصديقه .
والفرق بين علم التوحيد ووحدة الشهود أو عين التوحيد
هو الفرق بين العلم العقلي وبين التجربة الروحية ..
إن الصوفي يرتقى بعد العلم إلى ممارسة الشهود ذاته .
أشهد أن لا إله إلا الله .. بمعنى لا أشهد غير
الله .

ووحدة الشهود أو عين التوحيد أو الفناء ، هي
أخص مظهر من مظاهر الحياة الصوفية ، وهي التي
تميز حياتهم عن حياة غيرهم من العابدين . يقول أبو
سعيد الخراز : أول مقام لمن وجد التوحيد وتحقق
بذلك ، فناء ذكر الأشياء من قلبه وانفراده بالله عز
وجل .

ويقول أبو بكر الشبلي لرجل : أتدرى لم

'لا يصح توحيدك . قال : لا . قال : لأنك تطلبه بك ..
بمعنى أن الرجل لم يزل يرى نفسه ، وحين لا يرى
سوى الله يصح توحيدہ .

ووحدة الشهود تبدأ بأن يرى العابد ربه ثم
يحبہ .. في النسمة العليقة ، في الزهرة الندية ، في
النجم المتألق ، في شعاع الشمس وعذوبة الغروب
وجمال الخير وروح الجلال . ثم يترقى العابد ، يبدأ
يحب ، والحب يتعلل إلى محبوبه بكل شيء ، ولا
يتسلى عنه بشيء ، ويتبع أثره ، ولا يدع استخباره .
وكثيرا ما أنشد تعبيرا عن حاله :

أسألكم عنها فهل من مخبر

فمالي بنعم - مذنات دارها - علم

قلو كنت أدرى أين خيم أهلها

وأى بلاد الله - إذ ظعنوا - أموا

إن لسلكننا مسلك الريح خلفها

ولو أصبحت نعم ومن دونها النجم

ثم يترقى العبد في العبادة فيصير فرحه في العطاء
بالمعطى ، وتصير لذاته في اللذات بخالق اللذات .
ويصبح تنعمه في النعم بالمنعم دون النعم ، لأن تكرر

النعمة عند ذكر المنعم حجاب ، ورؤية النعمة عند رؤية
المنعم حجاب .

يقول صلى الله عليه وسلم : « جبلت القلوب
على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها »
فواعجبا ممن لم ير محسنا غير الله ، كيف لا يميل
بكلية إليه ؟ .

الصحو والسكر

كان التصوف خرقة فصار خرقة .

تصور المسلمون - في فترات تأخرهم - بعد هجرهم لكتاب الله ، أن التصوف يمكن أن يكون رسماً بدلاً من أن يكون حقيقة ، وإنه يمكن أن يكون إدعاء بدلاً من أن يكون عملاً .. ولقد ذهب بعض مدعى التصوف إلى القول بأن الصلاة والصيام والحج حركات لا تلزمهم إذ وصلوا في تصوفهم إلى درجة تخطوا فيها مرحلة العبادة إلى مرحلة القرب ، وهي مرحلة تسقط فيها التكاليف ، بداهة أن الوصول إلى الغاية يغنى عن الوسيلة .

وهذه الدعوى تقف ضد الدين كما أنها تقف ضد التصوف ، ولكبار أئمة التصوف آراؤهم الحاسمة في ذلك .

قيل للجنيد يوماً : إن أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات أو التكاليف من باب البر والتقوى إلى الله تعالى .. فقال الجنيد : إن هذا قول قوم تكلموا بأسقاط الأعمال ، وهذه عندي جريمة عظيمة والذي يسرق

ويزنى أحسن حالا من الذى يقول هذا . وإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله ، وإليه رجعوا فيها .

كان التصوف خرقة فصار خرقة ، كان خرقة فى القلب فصار خرقة على الجسد ، كان حقيقة ثم صار رسما .. وحين ينزع الله الحياء من قلوب عباده ، فإنهم يضلون الطريق إلى عبادته ولا يوقرونه سبحانه ، والذين يتطوحن أو يتمايلون أو يتواجدون فى مجالس الذكر ليسوا على شيء .

يتداول الصوفية كلمتين هما الصحو السكر .

يعرف القشيري السكر بأنه غيبة بوارد قوى ، ويأتى هذا الوارد عندما يتجلى الحق للعبد بصفة من صفات جماله فيقع العبد فى حالة أشبه ما تكون بحال السكر ، ولقد برر هذا من أخذ بمذهب السكر من الصوفية بأن الصحو فى نظرهم يقتضى وجود الصفات البشرية التى هى أعظم حجاب يحول بين العبد وربّه .

وهذا الفهم خطأ ، ولسوف نرى كيف تحسمه مواقف أئمة الصوفية كالجنيد وأصحابه . إنهم يرون أن السكر يخرج بالعبد عن حالته الطبيعية ويفقده سلامة العقل الواعى والقدرة على التصرف .

والسكر فى نظر الجنيد وأصحابه أشبه بميدان
لعب الأطفال وأليق بالمبتدئين . والسكر عندهم توهم فناء
الذات مع بقاء الصفات ، وهذا هو الحجاب بعينه ، أما
الصحو ، فهو رؤية بقاء الذات مع فناء الصفات ، وهذا
هو الكشف .

ومما يزيد فى قيمة الصحو فى نظر الجنيد أنه
لا مجال فيه لإظهار المواجد . وإظهار المواجد من
الأمور التى عاب بها الجنيد على الصوفية واعتبرها من
علامات ضعف الروحانية .

دخل عليه الشبلى متواجدا كعادة الصوفية ، فقال
له الجنيد :

- إن كنت ترى نفسك فى حضرة الله فهذا سوء
أدب ، وإن لم تكن فى حضرة الله فيماذا ظفرت حتى
تتواجد .. فهتف الشبلى : التوبة يا إمام .

وكان الحلاج ممن يظهرون مواجدهم ولهذا رفض
الجنيد صحبته . أتى الحلاج يوما إلى الجنيد فقال له
الجنيد :

- ماذا جاء بك إلينا .

قال الحلاج : جئت لصحبة الشيخ .

قال الجنيد : أنا لا أصحب المجانين . إن الصحبة
تقتضى كمال العقل .

قال الحلاج : يا شيخ إن الصحو والسكر صفتان
للعبد ، والعبد محجوب عن ربه حتى يفنى عن صفاته .

قال الجنيد : يا ابن منصور إنك أخطأت في
الصحو والسكر . إن الصحو سلامة الحال مع الله ،
والسكر المبالغة في الشوق والمحبة ، وليس واحد من
هذين ينال بالكسب . يا ابن منصور ، إن في كلامك
حماقة ومخرفة .

ومن تعبيرات الجنيد في الوجد قوله :

قد كان يطربنى وجدى فافقدنى

عن رؤية الوجد من فى الوجد موجود

الوجد يطرب من فى الوجد راحته

والوجد عند شهود الحق مفقود

ابن عطاء

أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء
الأدسي .. من مشايخ الصوفية وعلمائهم .. قال عنه أبو
سعيد الخراز : التصوف خلق وليس أنا به ، وما رأيت
من أهله إلا الجنيد وابن عطاء . كانت كلمات هذا الصوفي
قريبة العهد من الله ، تتوهج بنور الصدق .. ومن كلماته
وما رواه من كلمات شيوخه .

• في البيت مقام إبراهيم ، وفي القلب آثار الله
تعالى ، وللبيت أركان ، وللقلب أركان ، وأركان البيت
من الصخر ، وأركان القلب معادن أنوار المعرفة .

• خلق الله تعالى الأنبياء للمشاهدة لقوله تعالى
« أو ألقى السمع وهو شهيد » وخلق الصالحين للملازمة
فقال تعالى « وألزمهم كلمة التقوى » وخلق العوام للمجاهدة
فقال تعالى « والذين جاهلوا فينا لنهدينهم سبيلاً » .

الام تسكن قلوب العارفين إن لم تسكن إلى قوله
تعالى بسم الله الرحمن الرحيم . لأن في بسم الله
هيئته . وفي اسم الرحمن عونته ونصرته ، وفي اسم
الرحيم محبته ومودته .

• لما عصى آدم بكى عليه كل شيء فى الجنة ،
إلا الذهب والفضة ، فأوحى الله تعالى إليهما لم لم تبكيا
على آدم . فقالا ما كنا لنبكى على من يعصيك . فقال
عز وجل ، وعزتى وجلالى لأجعلن قيمة كل شيء
بكما ، ولأجعلن ابن آدم خادما لكما .. إلا المتقين .

• أسامى بنفسى ثلة واستكانة

إلى الخلّة العياء من جانب الكبير

إذا ما أتانى الذل من جانب الغنى

سموت إلى العلياء من جانب الفقر

• الأنصاف فيما بين الله وبين العبد فى ثلاثة . فى
الاستعانة والجهد والأدب . فمن العبد الاستعانة ومن الله
القربة ، ومن العبد الجهد ومن الله التوفيق ، ومن العبد
الأدب ومن الله الكرامة .

• من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور
المعرفة ، ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب صلى
الله عليه وسلم ، فى أوامره وأفعاله وأخلاقه والتأدب
بآدابه قولاً وفعلًا وعزماً وعقداً ونية .

• من وحشة القلوب عن مصادر الحق أنسها

بالأجناس ، ومن أنس قلبه بالله استوحش مما سواه .
• أجلك أن أشكو الهوى منك إني
أجلك أن تومي إلي الأصابع
وأصرف طرفي نحو غيرك عامدا
على أنه بالرغم نحوك راجع
إذا صد من أهوى صلت عن الصد
وإن حال عن عهدي ألفت على العهد
فما الوجد إلا أن تنوب من الوجد
وتصبح في جهد يزيد على الجهد
• العلم الأكبر هو الهيبة والحياء ، فمن عرى منهما
عرى عن الخيرات .

الجنيد

حين ذهبت حقائق الأشياء وبقيت أسماؤها ، كان الله يبعث عباده الأولياء ليزداد عدد الصادقين في الصالحين ومن أئمة الصوفية وسادتهم أبو القاسم الجنيد ، أصله من نهاوند ، ولد ونشأ بالعراق ، أسند الحديث وكان فقيها وصوفيا .

وصحب المرى السقطي والحارث المحاسبى وغيرهما من سادة الصوفية واعتبر من أئمتهم . توفي سنة ٢٩٧ ، وهو المسئول عن نقل التوحيد من ميدان علم الكلام بجفافه ومزالقه إلى الميدان الصوفى بوهجه واستنارته ، أو هو المسئول عن نقل التوحيد من ميدان النظر العقلى إلى ميدان التجربة الروحية . بداهة أن العقل الإنسانى المحدود ليس أداة لقياس الجلال غير المحدود .
والتوحيد فى نظر الجنيد أربع درجات :

١ - توحيد العوام ، وهو إقرار بالوحدانية وإنكار للأرباب والأنداد مع السكون إلى الرهبة والرغبة المتعلقين بما سوى الله وعلى ذلك توحيد أكثر أهل الأرض اليوم .

٢ - توحيد أهل الظاهر ، وهو الإقرار بالوحدانية وإنكار الأرباب والأنداد مع إقامة الأمر والانتهاز عن النهي في الظاهر . والمكون إلى الرغبة والرغبة .

٣ - توحيد الخواص على وجه الأول : وهو الإقرار بالوحدانية على الوجه السابق ، مع إقامة أوامر الشريعة في الظاهر والباطن ، وإزالة الرغبة والرغبة المتعلقين بكل ما سوى الله .

٤ - توحيد الخواص على وجه الثاني ، وهو أن يصل العبد إلى حال يكون فيها شبحا قائما بين يدي الله .

والتصوف في نظر الجنيد ليس كلمات تقال في نهاية الأمر ، لم يأخذ القطب التصوف عن القيل والقال ، ولكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات ، لأن التصوف هو صفة المعاملة مع الله تعالى ، وأصله (هجرة) الدنيا ، كما قال المحاسبي : عزفت نفسي عن الدنيا ، فأسهرت ليلي وأظلمات نهارى . كان التصوف عند الجنيد إذن نعتا أقيم العبد فيه .. أى صفة يقيم فيها .

ولأن عمله كان في القمة ، كانت أقواله غنية في

معانيها بعيدة الغور في مراميها ، ولهذا استعصت بعض كلمات الجنيد على كبار رجال التصوف أمثال ابن عربي الذي صرح بأنه لا يفهم كلامه .

لقد كان الجنيد كما يقول القشيري من أكثر الصوفية وقوعا تحت غلبة الحال ، والأقوال لا تفي بالترجمة عن الأحوال ، فهو وإن كان يشير من طرف خفي إلى الحقيقة ، فهو لا يستطيع إن يصحب المريد إلى غاية الطريق .

والتصوف في نظر الجنيد تجربة شخصية لا يكفي لتوفرها أن يصحب المريد شيخا يتلقى من يديه الهداية إن الهداية لا تجيء إلا لمن يسعى إليها وحده ، ومعرفة الله تعالى لا تنبعث إلا من قرار تجربة صوفية خالصة ، وكل إنسان مسئول عن عمله ، وكل إنسان يولد وحده ويعرف الله وحده ولا واسطة بين العبد وربه إلا الوحي الذي أبلغه الأنبياء ونطقت به الكتب السماوية .

يقول الجنيد ، الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع سنته ، ولزم طريقته ، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه .

قال الجنيد : « إن الله تعالى يخلص إلى القلوب من
بره حسب ما خلصت القلوب به إليه من تكبره . فانظر
ماذا خالط قلبك .

المحاسبي

أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي ، هو أعظم مؤلف صوفي في القرن الثالث الهجري ، وأستاذ الغزالي في معالجة المسائل الصوفية ، وهو كما يقول كتاب الطبقات من علماء مشايخ القوم بعلوم الظاهر وعلوم المعاملات والإشارات ، وله كتب مشهورة أهمها « الرعاية لحقوق الله » الذي تأثر به الغزالي في كتابه الأحياء .

تكلم في المحبة الإلهية فقال : هي حب الإيمان ، وذلك أن الله قد شهد للمؤمنين بالحب فقال عز وجل : « والذين آمنوا أشد حبا لله » فنور الشوق من نور المحبة ، وزيادته من حب الوداد . وإنما يهيج الشوق في القلب من نور الوارد ، فإذا أسرج الله ذلك السراج في قلب عبد من عباده لم يتوهج في فجاج القلب إلا استضاء به ، وليس يطفى ذلك السراج إلا النظر إلى الأعمال بعين الأمان .

وتقوم فلسفة الحب عند المحاسبي على أساس من التواضع وعدم الإطمئنان لعمل العبد ، فهو لا يطمئن إلى العمل مهما عظم قدره من الطيبة وبلغ حظه من الصلاح

لأن الشعور بالأمان وحسن الظن بالأعمال يولد في النفس الكبرياء والأمن من مكر الله أو تدبيره ، ومن أمن على عمله واطمأن إليه صدأت نفسه وكان عمله الطيب حجاباً بينه وبين ربه .. فإذا أمعن العبد في رضاه عن نفسه سلبت المحبة الحقيقية من قلبه .

المفروض إذن أن يظل العبد رغم أعماله الصالحة في مقام الخوف الذي تنبعث منه السحبة . كيف نعرف المحبة عند المحاسبي إذن . يقول المتحاسبى : ليس للحب شبح مائل ولا صورة فيعرف بجبلته وصورته ، وإنما يعرف المحب بأخلاقه وكثرة الفوائد التي يجريها الله على لسانه ، وما يوحى إلى قلبه . وأوضح شواهد المحبة لله شدة النحول بدوام الفكر ، وطول السهر بسخاء النفس بالطاعة ، وشدة المبادرة خوف الموت .

كيف الطريق لهذه المحبة إذن .. الطريق إلى المحبة يمر بالزهد لكنه ليس هو الزهد ، الزهد في كل شيء غير المحبوب . وهذا هو الزهد الذى يورث الراحة . يقول المحاسبي : « العلم يورث المخافة ، والزهد يورث الراحة ، والمعرفة تورث الإنابة » .
سمى المحاسبي على اسمه لأنه ممن يحاسبون

أنفسهم في الدنيا قبل أن تحاسب في الآخرة ، ولأنه من الملامتيه الذين يلومون أنفسهم أو يملكون نفوسا لوامة من نوع النفوس التي أقسم الله تعالى بها . ويرى المحاسبى أن المحاسبة والموازنة تكون في أربعة مواطن : فيما بين الإيمان والكفر ، وفيما بين الصدق والكذب ، وبين التوحيد والشرك ، وبين الإخلاص والرياء .

والمحاسبى يرى أن الباطن هو هدف الصوفى قبل الظاهر ، فمن اجتهد فى باطنه أورثه الله تعالى حسن معاملة ظاهره ، ومن صحح باطنه بالمراقبة والإخلاص زين الله ظاهره بالمجاهدة واتباع السنة .. ومن قام بتحسين معاملته فى ظاهره مع جهد باطنه ورثه الله تعالى الهداية إليه .. قال عز وجل « والذين جاهدوا فىنا لنهدينهم سبلنا » .

من رأيه أن التسليم هو الثبوت عند نزول البلاء ، من غير تغير العبد فى الظاهر والباطن ، وسئل عن الرجاء فقال : الطمع فى فضل الله تعالى ورحمته ، وصدق حسن الظن عند نزول الموت . وهو يعتقد أن من لم يشكر الله على النعمة فقد استدعى

زوالها ، وإن أقهر الناس لنفسه هو الراضى بالمقدور ،
ويرى أن لكل شيء جوهرًا ، وجوهر الإنسان العقل ،
وجوهر العقل الصبر .

الحزن عنده على وجوه ، حزن على فقد أمر
يحب وجوده ، وحزن مخافة أمر مستقبل ، وحزن لما
أحب من الظفر بأمر فيتأخر عن مراده ، وحزن يتذكر
من نفسه عصيان الحق فيحزن . وذلك أفسى ألوان
الحزن وأمرها .

لا يمكن عند المحاسبي إدراك الحق تبارك
وتعالى ، وأكمل العاقلين من أقر بالعجز عن إدراك
كنه معرفته .

فى منزلة الدنيا

قال عيسى عليه السلام للحواريين : ترك لكم
الملوك الحكمة فاتركوا لهم الدنيا ، كلوا خبز الشعير ،
واشربوا الماء القراح ، واخرجوا من الدنيا آمنين
سالمين ، إن حلاوة الدنيا مرارة الآخرة ، ومرارة
الدنيا حلاوة الآخرة ، وإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين .

وقال الصوفية : حب الدنيا رأس كل خطيئة ،
والنظر يزرع فى القلب الشهوة ، ورب شهوة أورثت
أهلها حزنا طويلا .

وقال عيسى بن مريم : يا ابن آدم اتق الله حيثما
كنت ، وكن فى الدنيا ضيفا ، واتخذ المساجد بيوتا ،
وعلم عينيك البكاء ، وجسدك الصبر ، وقلبك التفكير ،
ولا تهتم برزق غد فإنها خطيئة ..

وقال عليه السلام : لا يستطيع أحدكم أن يتخذ
من موج البحر دارا ، فلا يتخذ أحدكم من الدنيا
قرارا .

وقال سفيان الثورى : لا يستقيم حب الدنيا

وحب الآخرة في قلب مؤمن كما لا يستقيم الماء والنار
في إناء ، وطالب الدنيا مثل شارب البحر كلما ازداد
شربا ازداد عطشا حتى يهلك .

وينصح الصوفية بالدين بدلا من الدنيا .. قال
شاعرهم :

أرى رجالا بأدنى الدين قد قنعوا
ولا أراهم رضوا في العيش بالدون
فاستغن بالدين عن دنيا الملوك كما
استغنى الملوك بدنياهم عن الدين

روى أبو مصعب عن مالك قوله :

- لا تكثرُوا الحديث بغير ذكر الله فتفسو قلوبكم ،
فإن القلب القاسى بعيد من الله ولكن لا تعلمون ،
ولا تنظروا في ذنوب العباد كأنكم أرباب ، وانظروا فيها
كأنكم عبيد ، فإنما الناس رجلان .. معافى ومبتلى ،
فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية .

وقال عيسى بن مريم للحواريين : اعملوا لله
ولا تعملوا لبطونكم ، انظروا لهذه الطير تغدو وتروح
لا تحرث ولا تحصد والله يرزقها ، فإن قلتم نحن أعظم

بطونا من الطير ، فانظروا لهذه الوحوش فإنها تغدو وتروح لا تحرث ولا تحصد والله يرزقها .

ينظر الصالحون إلى الدنيا باعتبارها دارا يعبرونها للتزود ، ليست دار اللقرار ، لا يبنى العاقل بيته على مياه البحر أو رمال الشاطئء الهشة ، لا يجعل الصوفي كنزه في بيته ، إنما يجعل كنزه في قلبه ويسلم قلبه للسماء .

مر عيسى عليه السلام على مدينة خربة وقال :
رب مر هذه المدينة أن تجيبنى ، فأوحى الله إلى المدينة أن نجيب ، سألتها عيسى أين سكانها وماذا فعلت أنهارك وقصورك وأشجارك ؟ قالت المدينة : يبست أشجارى وجنت أنهارى وخربت قصورى ومات سكانى ، قال عيسى : أين أموالهم ؟ قالت : جمعوها من الحلال والحرام وها هى فى بطنى جميعا والله ميراث السموات والأرض .

ويقول عيسى ساعتها : عجبت من ثلاثة إناس :
طالب الدنيا والموت يطلبه ، وبانى القصور والقبر منزله ، ومن يضحك ملء فيه والنار أمامه .

فى الموت

قال الله تعالى : « الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم » .

قال المفسرون : الطيب هو صاحب النفس الطيبة ، الذى يبذل مهجته لله ، ولا يثقل عليه الرجوع لمولاه .

دخل النبى صلى الله عليه وسلم على شاب وهو فى الموت فقال : كيف تجدك .. قال : « أرجو الله تعالى وأخاف ذنوبى .. قال عليه الصلاة والسلام : « لا يجتمعان فى قلب عبد إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف » .

ويختلف حال الصوفية وهم يموتون ، فمنهم من تغلب عليه الهيبة ، ومنهم من يغلب عليه الرجاء ، ومنهم من يقع له ما يوجب السكون والثقة .

قال بلال حين حضرته الوفاة : واطرباه . فقالت زوجته : واحزنناه . قال بلال : وافرحاه غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه .

تخلو على مكحول وكان صوفيا يغلب عليه الحزن
في حياته ، فلما حضرته الوفاة كان يضحك .. سئل :
كيف تضحك ؟ قال : لم لا أضحك وقد دنا فراق من كنت
أحذره ، وجاء لقاء من كنت أرجوه وآمله .

سئل الدنيوري في مرض موته : كيف يجد العلة ؟
قال : اسألوا العلة عنى كيف تجدنى . وقيل له : قل لا إله
إلا الله ، فحول وجهه إلى الجدار وقال : أفنيت كلى
بكلك ، هذا جزاء من يحبك .

قال رويم : حضرت وفاة أبى سعيد الخراز ..
فانشد قبل أن يموت :

حنين قلوب العارفين إلى الذكر
وتنكارهم وقت المناجاة للسر
أدبرت كفوس للمنايا عليهمو
فاغفوا عن الدنيا كاغفاء ذى السكر
همومهمو جواله بمسكر
به أهل ود الله كالأتجم الزهر
فاجسامهم فى الأرض قتلى بحبه
وأرواحهم فى الحجب نحو العلاترى

فما عرسوا إلا بقرب حبيبهم
وما عرجوا عن مس يؤس ولا ضر
روى عن الأصبهاني أنه كان بمكة فخرج يريد
المدينة .. فلما وصل إلى بئر ميمونة إذا شاب هناك راقدا
على الأرض .. فهرع إليه فألقاه يموت .. قال له :
قل لا إله إلا الله . ففتح الشاب عينيه وقال :
أنا وإن مت فالهوى حشو قلبي
وبداء الهوى تموت الكرام

فى البعث

قال تعالى : « تلك بأن الله هو الحق .. وإنه يحيى الموتى ، وإنه على كل شىء قدير ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وإن الله يبعث من فى القبور . » .

يعرف المؤمنون بالقرآن الكريم ، أن لنا بعد هذه الحياة الدنيا حياة أخرى خالدة . حياة أخرى يجزى فيها كل إنسان بما عمل . إن خيرا فخير وإن شرا فشر . يقول تعالى : « ثم إنكم بعد تلك لميتون .. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون . » .

وفكرة البعث لا تجد قبولا من الأذهان المغلقة ، كما أنها لا تستريح وسط الجهل ، ولا تستطيع أن تتعامل مع الغباء ، وكثيرا ما يتساءل الذين يتصورون أن الحياة مادة فحسب : كيف نعود إلى الحياة بعد صيرورة التراب .

قال تعالى : « وضرب لنا مثلا ونسى خلقه ، قال من يحيى العظام وهى رميم . قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم . » .

ولئن كان البعث حقيقة من الحقائق التي جاء بها الدين ، فهو أيضا من الحقائق التي يأمر بها العقل السليم والمنطق الصحيح .

وذلك أن العقل والمنطق والعلم الحديث توجب أن يكون بين الفضيلة والخير ، والرزيلة والشر ، رابطة العلة والمعلول .. بمعنى أن الفاضل يجب أن يلقي جزاءه على عمله الصالح ، وأن الأثيم يجب أن يلقي جزاءه على عمله السيء .

وهذا العدل المطلق لا وجود له في الأرض .. فما أكثر الفضلاء التعساء في حياتهم ، وما أكثر الأشرار الذين ينعمون بخيرات الدنيا وزينتها .. وإن من العدل أن تكون هناك حياة أخرى يجد فيها الناس ما افتقدوه في الأرض من عدالة مطلقة .

يقول تعالى ، في وصف يوم القيامة والحساب : « لا ظلم اليوم ، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت » وهذه الحقيقة البديهية يقود إليها المنطق السليم والفكر النظيف .. إن (ايمانويل كانت) . أحد أعلام مذهب الواجب في الأخلاق في العصر الحديث - يرى أن الاتحاد بين الفضيلة والسعادة غير واقع في الحياة ..

وغير ممكن أيضا .. وتلك مشكلة يجب حلها . وقد رأى فى سبيل حلها عقليا أنه لا بد من فرض وجود الله وخلود الروح .. وجعل هذا من بديهيات علم الأخلاق ومسلّماته .

ويرى الفيلسوف ابن رشد أن الانتقال من هذه الحياة الدنيا إلى الحياة الخالدة أمر يتفق فيه العقل والدين . أو هو على حد قول ابن رشد .. أمر اتفقت عليه الشرائع وقامت عليه البراهين عند العلماء ، فالإنسان لم يخلق عبثا فى هذه الحياة ، بل خلقه الله لغاية جليلة ، يعتبر تحقيقها بأفعاله ثمرة وجوده فى دار الدنيا .. فلا مناص إذن من أن يبعث بعد موته ليؤدى حسابا عما فعل .

قال تعالى : « أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا وإتكم إلينا لا ترجعون » .

قال أبو العلاء المعرى وهو يكشف بشعره الجميل عن غياب الذين ينكرون البعث والحياة الأخرى .

قال المنجم والطبيب كلاهما :

لا تحشر الأجساد ، قلت : إليكما

إن صح قولكما فليس بضائري
أو صح قولي فالخسار عليكما

قال تعالى وهو يرد على الذين يتساءلون عن
عودتهم إلى الحياة بعد أن صاروا ترابا ورفاتا ، قال عز
وجل : « قل كونوا حجارة أو حديدًا أو خلقا مما يكبر في
صدوركم ، فسيقولون من يعيننا . قل الذي فطركم أول مرة » .

من أدعية الشانلي

إلهي إذا طلبت منك القوت فقد طلبت غيرك ، وإن
سألتك ما ضمننت لي فقد اتهمتكَ ، وإن سكن قلبي إلى
غيرك فقد أشركت بك ، جلت أوصافك عن الحديث
فكيف أكون معك ، وتنزهت عن العلل فكيف أكون قريبا
منك ، وتعاليت عن الأغيار فكيف يكون قوامي بغيرك ..
اللهم إني أسألك توحيداً لا تنفني به ضداً ، ويقينا لا ندفع به
شكاً .

يا الله يا نور ، يا حق ، يا مبين ، افتح قلبي
بنورك ، وعلمني من علمك ، واحفظني بحفظك ،
وأسمعني منك ، وفهمني عنك ، وبصرني بك ، وسبب
لي سببا من فضلك ، تغثنني به من الذل ، وتصلح لي به
الدنيا والآخرة ، وتوصلني به إلى النظر إلى وجهك في
جنة الفردوس ، إنك على كل شيء قدير ، يا نعم المولى
ويا نعم النصير .

اللهم توفنا مسلمين ، وأحفظنا بمحمد وحزبه على
الرضا منك ، مع السلامة من الحياء والخجل والذل بما
سلف منا من أعمال المخلطين . اللهم أعثرنا في جهلنا ،

ولا تؤاخذنا بغفلتنا عنك ، ولا بسوء أدبنا معك ومع
الملائكة الكرام الكاتبين . اللهم أغفر لنا ذنوبنا وغفلتنا
وجهلنا بنعمك ، واغفر لنا قلة حياثنا منك ، وأقبل علينا
بوجهك ، ولا تفتنا بشيء من خلقك إنك على كل شيء
قدير .

اللهم إنا نتوصل بك إليك . اللهم إني أقسم بك
عليك . اللهم كما كنت دليلى عليك فكن شفيعى إليك ..
اللهم إن حسنتى من عطائك ، وسيئاتى من قضائك ، فجد
اللهم بما أعطيت على ما به قضيت ، حتى تمحو ذلك
بذلك . لا الذى أطاعك فيما أطاعك فيه له الشكر ..
ولا الذى عصاك فيما عصاك فيه له العذر ، لأنك قلت
وقولك الحق : « لا يسأل عما يفعل وهم يسألون » .

اللهم لولا عطاؤك لكنت من الهالكين ، ولولا
قضاؤك لكنت من الفائزين ، وأنت أجل وأعظم وأعز
وأكرم من أن تطاع إلا بإذنك ورضاك ، أو تعصى إلا
بحكمك وقضائك ، إلهى ما أطعتك حتى رضيت ، ولا
عصيتك حتى قضيت . أطعتك بإرادتك والمنة لك على ،
وعصيتك بتقديرك والحجة لك على ، فبوجوب حجتك
وانقطاع حجتى إلا ما رحمتنى ، وبفقرى إليك وغناك

عنى إلا ما كفىتنى ... يا أرحم الراحمين .

اللهم إني لم آت الذنوب جرأة منى عليك ولا
استخفافا بحقك .. ولكن جرى بذلك قلمك ، ونفذ به
حكمك ، وأحاط به علمك ، ولا حول ولا قوة إلا بك
والعذر إليك وأنت أرحم الراحمين . اللهم إن سمعى
وبصرى ولسانى وقلبى وعقلى بيدك ، لم تملكنى من ذلك
شيئا ، فإذا قضيت بشيء فكن أنت وليى ، واهدنى إلى
أقوم السبل ، يا خير من سئل ، ويا أكرم من أعطى ،
ويا رحمن الدنيا والآخرة ، ارحم عبدا لا يملك الدنيا ولا
الآخرة . إنك على كل شيء قدير .

إلهى منتت على بالإيمان والمحبة والطاعة
والتوحيد .. فأحاطت بى الغفلة والشهوة والمعصية ،
وطرحتنى النفس فى بحر الظلم ، فهى مظلمة ، وعبدك
محزون مهموم مغموم ، وقد التقمه نون الهوى ، وهو
يناديك نداء نبيك وعبدك يونس بن متى ويقول : « لا إله إلا
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين » .

فاستجب لى كما استجبت له ، انبذنى بعراء
المحبة ، فى محل التفريد والوحدة ، وأتيت على أشجار
اللطف والحنان ، إنك أنت الله الملك المنان ، وليس لى إلا

أنت وحدك لا شريك لك ، وأنت بمخلف وعدك لمن آمن بك ، إذ قلت وقولك الحق : « فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك تنجي المؤمنين » .

يا الله يا فتاح يا عليم يا غنى يا كريم ، افتح قلبي بنورك ، وارحمني بطاعتك ، واحجبني عن معصيتك . وأمنن على بمعرفتك . وأغنني بقدرتك عن قدرتي ، وبعلمك عن علمي ، وبارادتك عن إرادتي ، وبحياتك عن حياتي ، وبصفاتك عن صفتي ، وبوجودك عن وجودي ، وبدنوك عن دنوي ، وبقربك عن قربى ، وبحبك عن حبي ، وبصدقك عن صدقي ، وبحفظك عن حفظي ، وبنظرك عن نظري ، وبتدبيرك عن تدبيري ، وباختيارك عن اختياري ، وبحولك وقوتك عن حولي وقوتي ، وبجودك وكرمك وفضلك ورحمتك عن علمي وعلمي . إنك على كل شيء قدير .

فِي الإِشَارَاتِ الإِلَهِيَّةِ

من كلمات أبي حيان التوحيدي :

من استأذن على الله أذن له ، من فرع باب الله
دخل ، كيف تنتفع بالنصيحة ، وأنت مقيم على الخطيئة
خوف الله جنة من كل كارثة . معرفة الله روضة من
رياض العقل ، سبحان من أنطق الليل والنهار ،
ويا لعزة من يستمع إليهما ويفهم عنهما . كم من عقل
أسير عند هوى أمير ، الجدل في الدين مطردة لليقين .
الاتباع خير من الابتداع ، الخير شجرة والعمل به
ثمرته .

الشريعة مآدبة الله للعباد . التوحيد حياة النفس .
المعرفة الفوز بالقدس . من تبع هواه عبد غير الله ،
أكرم نفسك ما أعانتك على طاعة الله ، أهن نفسك
ما عاقتك عن خدمة الله . الويل إن ضاقت رحمة الله -
مع سمعتها - عنه ، لك من الله نسب أصبح من نسبك
إلى أبيك ، فاحفظه فإنه ينفعك .

إذا غفلت عن حكمة الله فقف عند قدرة الله ،

فإنه إن فاتك من حكمته ما يشفيك ، قلن يفوتك من قدرته ما يغنيك . سبق عقلك إلى ملكوت الله ، ولا تقحمه في جبروت الله . إذا استأثر الله بشيء قاله عنه ، وإذا تلطخت بعار فاغسله عنك بالآتية . ربك يحسن اختياره لك ، فلا تتعرض أنت لفناء الأبد بمسوء اختيارك لنفسك .

من انقطع إلى غير الله وكله الله إليه ، من صلح مع الله لم يفسد مع غيره ، من حارب الله نسف ، ومن سالم الله سلم . أصدق الكلام كلام الله ، ما أقرب العبد من الله إن فطن لما فيه . لله عندك وديعة ، فاحفظها ونوئل إليه بها .

المعرفة مصباح القلب . التوحيد نور الله في قلب العبد . التوكل حصن المؤمن ، الوجد حقيقة الحال . العقل رسول الحق . الصمت روضة الفكر ، اللفظ ثمرة الإرادة ، الإرادة تصور القلب . العمل شعار البدن ؛ العلم شعور الروح . العقل صعود ، والهوى هبوط .

إذا رأيت الله عز وجل يؤنسك بنكره ، ويوحشك من خلقه ، فقد أراك . وإذا رأيتك يؤنسك

بخلقه ، ويوحشك من نكره ، فقد طردك . ومن
دواعى المقت نم الدنيا فى العلانية واغتنامها فى
السر ، فارفع طرفك من أجل فكرك . أطل اعتبارك .
أصدق نفسك . اعبد ربك . جرد نيتك . أجب داعيك .
قدم زادك . افهم وتفهم ربك . طهر سرّك . أرقب
رسولك . أصلح فاسدك . واعلم وتعلم وهاجر إلى
مولاك .

اللهم صل التوفيق بقولنا ، والتصديق بعلمنا ،
والتحقيق بقلوبنا ، ولا تكلنا إلى حولنا وقوتنا ؛
ولا تحل بيننا وبين ما يقربنا منك ، ويدنينا من بابك ،
ويجبرنا من عذابك . ويهدى إلينا رضوانك ، ويفيض
علينا غفرانك . إلهنا هذه آمالنا فأعطيناها ، وهذه أمانينا
فبلغناها . وهذه عطايك فهنئناها .

اللهم إنك قد دعوتنا فى الظاهر بلسان تكليفك ،
وغمرتنا بضروب حججك ، واسمعتنا محكم آياتك ،
وشملتنا بأنواع خيراتك ، وملكيت نواصينا بقدرتك ،
وأيدت المخبرين عنك المرشدين إليك ، لكنك ، يا ربنا
طويت عنا إرادتك بنا ، وأخفيت حكمك لنا علينا ،
فبقينا حيارى ، وهذه ريوبيتك المسلمة لك ، وسلطانك

المردود إليك ، لا معارض لك سبحانه ، ولا معقب
عليك سبحانه ، لكننا يا ربنا لا نستطيع حفظ أنفسنا
على طرائق أمرك ونهيك إلا ببوادي صنعك ولطفك ،
فاكفنا يا إلهنا بالعصمة ، واحققنا يا ربنا بالنعمة ،
واعطف علينا يا سيدنا ومولاتنا بالرحمة ، حتى نحوز
رضاك ، وننال الفوز الأكبر في ذراك .

« ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن
من الخاسرين » .

فهرس

الصفحة	الموضوع
٣	إهداء
٥	مقدمة
١٣	فى الاتسان
١٧	فى الكتاب
٢١	فى السنة
٢٥	اعجاز القرآن
٢٩	فضل الإسلام على الحضارة
٣٣	فضل الإسلام على العلم
٣٧	فضل الإسلام على الشجاعة
٤٢	فضل الإسلام على الفن
٤٦	فضل الإسلام على حرية العقل
٥٠	فى النعمة
٥٤	فى الزهد
٥٩	فى النصيحة
٦٣	فى الخوف
٦٧	فى الرجاء
٧١	فى التقوى
٧٤	فى رداء التقوى
٧٧	فى الطريق

الموضوع	الصفحة
في الصفاء	٨١
في المشاهدة	٨٥
في الحساسية	٨٩
في النجاة	٩٣
في المحبة	٩٧
في هديه صلى الله عليه وسلم	١٠٠
في التوحيد	١٠٣
في هدف الصوفية	١٠٧
في الحياء	١١١
في الذكر	١١٥
في الشكر	١١٩
في الصديق	١٢٣
في العبودية	١٢٧
في السفر	١٣٠
في الأدب	١٣٣
في الحرية	١٣٧
في الإرادة	١٤١
في الرضا	١٤٤
في الهوى	١٤٨
في الاستغفار	١٥١
في الغيبة	١٥٤

الموضوع	الصفحة
اسم الله الأعظم	١٥٨
في القناعة	١٦٢
في الاتس بالله	١٦٦
في المال	١٦٩
في الانفاق	١٧٣
أبو سعيد الخراز	١٧٦
وحدة الشهود	١٨٠
الصبحو والسكر	١٨٥
ابن عطاء	١٨٩
الجنيد	١٩٢
المحاسبي	١٩٦
في منزلة الدنيا	٢٠٠
في الموت	٢٠٣
في البعث	٢٠٦
من أدعية الشانلي	٢١٠
في الاشارات الالهية	٢١٤

Bibliotheca Alexandrina

0393046

المركز القومي للدراسات والبحوث

اسكندرية - ٤ ش سعد زغلول - ت : ٨٢٨

القاهرة - ٤٣ ب ش رمسيس - ت : ٣٦١١

مكتبة